

മാതൃഭൂമി

പരിവേഷം

സാലാർ

പട്ടണപ്പാലം

നെയ്തലിനാൾ

സിക്രൂ

വടനശ്ശിരം

SAKINCHAL

യാത്രാ സുരണകൾ

Publishers:
THE MANGALODAYAM LIMITED,
TRICHUR.

വില രൂ. 4൩.

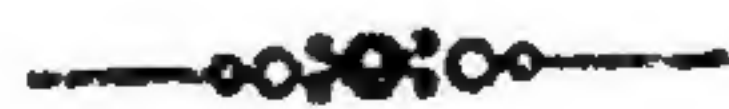
ഒന്നാം പതിപ്പ്
കോപ്പി 1000

തൃശ്ശിവപേരൂർ
മംഗളോദയം പ്രസ്സിൽ
അച്ചടിച്ചത്.

വിഷയവിവരം

1	ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച്	1
2	ലാഹോറിലെ ഷാലമർ തോട്ടങ്ങൾ	5
3	തക്കശില	16
4	ലക്ഷ്യൺസ്കല	81
5	അയോദ്ധ്യ	87
6	ഉജ്ജയിൻ പട്ടണം	48
7	ജുഹുവിലെ നന്മ	60
8	രക്തമണ്ഡപം	67
9	ദൽഹിയിലെ ചുക്കൻ കോട്ട	72
10	കുത്തബ് മിനാർ	81
11	ആഗ്രാദുർഗ്ഗം	89
12	ആ മുകുന്ദഗീതം	91
13	ഫത്തേപ്പൂരി സിക്രി	97
14	അല്ലാഹാബാദ്	108
15	കാശി (ബനാരസ്)	121
16	സാരനാഥം	137
17	ശാന്തിനികേതനം	153
18	കറീസ്സയിലെ കാഴ്ചകൾ	179

൧. ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച്

1947 ആഗസ്റ്റ് 14-ാംനാളിലെ അലർച്ചയുടെ അവസാനനിമിഷത്തിൽ — ഇന്ത്യ വിഭജനഭരണത്തിൽനിന്നു വിമുക്തമായിത്തീർന്ന ആ ഭൗതികമുഹൂർത്തത്തിൽ—ഞാൻ ഒരു സ്നേഹിതനോടൊപ്പം തലശ്ശേരിക്കോട്ടയുടെ മുകളിലെ ഗോപുരവാതിലിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ, രണ്ടു ജീവികൾ മാത്രമേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇരുന്നൂറുവർഷം അന്തരീക്ഷം കൂരിരട്ടും, ചാൽമഴയും; അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ആ മുഹൂർത്തമായിക്കുന്ന ഹൃദയനാദം ഇഴഞ്ഞുവന്നു.

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായിക്കഴിഞ്ഞു!

ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിലെ പൗരനായി, അന്യോന്യം 'ജയ്‌ഹിന്ദ്' പറഞ്ഞു അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

ആ കോട്ടവാതിലിൽ കൊത്തിവെച്ച ഡച്ചുപടയാളികളുടെ രൂപങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇടിമിന്നലിൽ തെളിഞ്ഞുകണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ചതഞ്ഞ മഞ്ഞത്തലക്കെട്ടും, കുന്നവുമായി നില്ക്കുന്ന ആ പടയാളികളുടെ വേഷം എനിക്കു സുചരിച്ചിതമാണ്. ബോംബേനഗരത്തിലെ പോലീസുകാരുടെ ഉടുപ്പ് അതിന്റെ തനിപ്പകുപ്പാണ്. ഡച്ചുകാരുമായുണ്ടായ ഒരു പഴയ കരാറിൽ, ആ ഉടുപ്പുകൾ ബോംബേപോലീസ് സിപ്പായിമാരിൽ നിലനിർത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. കാരണം

എന്തായാലും ആ കരാറിലെ നിശ്ചയത്തേക്കാളും പരിഹാസ്യമായ ആ വേഷവിധാനം കണ്ട ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രഇന്ത്യാഗവർണ്മണ്ട ബോംബേ പോലീസ് സിപ്പായികൾക്ക് അന്തസ്സുള്ള പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള ഉടുപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാലത്തും, തലശ്ശേരി കോട്ടയിലെ പടയാളികൾ ഇന്നത്തെപ്പോലെ അന്നും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടാകും, പഴയ സ്മരണകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്.

തലശ്ശേരി കോട്ട ഡച്ചുകാർ പണിതതാണ്. കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഇരിപ്പിടം തലശ്ശേരികോട്ടയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അന്നു പടിഞ്ഞാറൻകരയിൽ ബോംബേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പ്രധാന സങ്കേതം തലശ്ശേരിയായിരുന്നു. ചെല്ലിങ്ടൺ സാസ് പഴശ്ശിരാജാവിനോടു യുദ്ധം നടത്തിയത് ഈ കോട്ടയെ തന്റെ സൈനികതലസ്ഥാനമാക്കിവെച്ചുകൊണ്ടാണ്. സാസ്സിന്റെ താമസവും കോട്ടയിൽത്തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോട്ടയോടുതൊട്ടു കിടക്കുന്നതും, സബ്കലക്ടറുടെ ബംഗ്ലാവായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നതുമായ അതേസ്ഥലത്തു്. റിപ്പവുമാരുള്ള കമ്പനിക്കാരുടെ യുദ്ധത്തിലും ഈ കോട്ടയ്ക്കൊരു പങ്കുണ്ട്.... അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ ബന്ധിച്ചു കെട്ടു, മുറുകിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ ആ കെട്ടു പൊട്ടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു.

ഞങ്ങൾ താഴെയിറങ്ങി നിരത്തിലൂടെ നടന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിലെത്തി. എന്താണ് പൊയ്ക്കാ

യതെന്നോ എന്നതാണ് കിട്ടിയതെന്നോ മനസ്സിലാക്കാത്ത രണ്ടു പോലീസ്സുകാർ സ്റ്റേഷൻബ്രാന്റയിൽ കുത്തനെ നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചുക്കുന്ന കിരീടവും, ഇരുവശത്തും യൂനിയൻജാക്കം വരച്ചുവെച്ചതിന്റെ മുകളിൽ ബയനറുകൾ അല്പപ്രാകൃതിയിൽ നിരത്തിവെച്ച ഒരു ചുമരോടുകൂടിയല്ലാതെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ എന്നിങ്ങനെ സാധിക്കുകയില്ല. ആ കൊടികൾക്കു പകരം ഭൂജാസ്ഥികളുടേയും കിരീടത്തിനുപകരം തലയോടിന്റേയും ചിത്രമാണ് അവിടെ വാസ്തുവത്തിൽ വേണ്ടതെന്ന് എന്നിങ്ങനെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മട്ടനത്തിന്റേയും നിലവിളിയുടേയും രക്തത്തിന്റേയും ഉടപ്പിറപ്പാണ് അവിടുത്തെ ലോക്കപ്പി. 1980-ലെ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രക്ഷോഭണകാലത്തു്, കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിൽനിന്നു ചോരയിൽ മുഴുകി ചതഞ്ഞ മുഖത്തോടും, റബ്ബർപ്പന്തുപോലെ വീങ്ങിയ കണ്ണുകളോടുംകൂടിയ ഒരു കോൺഗ്രസ്സ് പള്ളിയുടെ ഒരു പോലീസ്സുകാരൻ മറപ്പരയിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കൊണ്ടു പോയ ആ കാഴ്ച ഞാൻ മറക്കുകയില്ല. ഒരുകാലത്തു്, ദേശീയപതാക വിടിച്ചു കൈവിരലുകളെ ചതച്ചു ചമ്മന്തിയാക്കിയ ആ പോലീസ്സുകാർതന്നെ, ചുമരിലെ യൂനിയൻജാക്കം കിരീടവും ചുരണ്ടിമാച്ചു്, ത്രിവണ്ണക്കോടിയുടെ ചിത്രം വരച്ചുവെയ്ക്കുന്ന രസകരമായ കാഴ്ചയും ഇന്നു രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടു.

ആകാശത്തിൽ വെടിക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചിതറി പ്രകാശം പരത്തുന്നു. ഘോഷയാത്രകൾ, ജെന്റിലികൾ,

പാതിരയ്ക്കു പെറുവീണ സ്വതന്ത്ര്യക്കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചൽ...ദൽഹിറേഡിയോ പൊടിപൊടിക്കുന്നു.

പക്ഷേ, എന്തോ എന്റെ ശ്രദ്ധ ദൽഹിയിലേയ്ക്കല്ലാ തിരിഞ്ഞത്. പഞ്ചാബ് പ്രദേശങ്ങളും, അതിന്തി സംസ്ഥാനവും മറ്റുമാണ് എന്റെ മനസ്സിലേയ്ക്കിഴഞ്ഞു വന്നത്. ഞാൻ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രനായി സഞ്ചരിച്ച കാലങ്ങളിലേയ്ക്ക് എന്റെ ചിന്തകൾ പറന്നു. ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം, ഇതാ ഒരു പത്തു നിമിഷം മുന്പുമുതൽ ഇന്ത്യയുടേതല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ ക്രൂരമായി വലിച്ചു ചീന്തിയ ശബ്ദമാണ്, ആ ഹൃദയയിലൂടെ എന്റെ ചെവിയിലുണ്ടായത്. സ്വതന്ത്രനായ ഒരു സഞ്ചാരി അതെങ്ങനെ സഹിക്കും? ലാഹോറും റാവൽപ്പിണ്ടിയും പെഷവാറും തക്ഷശിലയും ഇന്ന് ഒരു ദുരൂഹനാട്ടിലെ നഗരങ്ങളാണെന്നു ഞാനെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?

ലാഹോറിലെ പ്രശാന്തരമണീയമായ ഷാലമർ തോട്ടത്തിലെ അവിസ്മരണീയങ്ങളായ ആ സായാഹ്നങ്ങൾ!

൨. ലാഹോറിലെ ഷാലമർ തോട്ടങ്ങൾ

ലാഹോർ നഗരത്തിൽനിന്നു ട്വൈൽ അകലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന ശാന്തമോഹനമായ ഒരു നാട്ടിലാണ്, മൂന്നു തട്ടോടുകൂടിയ ഈ തോട്ടം നിലകൊള്ളുന്നത്.

ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ സ്വർഗ്ഗോത്സാഹങ്ങൾ ദർശിക്കുകയുണ്ടായെന്നും, പിറ്റേദിനവും ഉറക്കണൻ ഉടനെ, താൻ കിനാവു കണ്ട ഉത്സാഹത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു പുതിയ രാജകീയോദ്യാനം നിർമ്മിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്ത പ്ലേട്ട തോട്ടമാണിതെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. മുകിലകാലത്തെ മഹത്തായൊരു സംഭാവനയായി ഭാവനാമോഹനമായ ഈ പൂന്തോട്ടം, ഷാജഹാന്റെ ഫനീഭവിച്ച സ്വപ്നംപോലെ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.

ഉയർന്ന കുമ്പളികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതും, ഏകദേശം എണ്ണതേക്കർ നിലമുൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ വിശാലമായൊരു തോട്ടം. ഇരുവശത്തും, ചുറ്റുന്ന കൽമണ്ഡപങ്ങളും, അവയ്ക്കു മീതെ, നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു കൂടാത്ത കുമ്പളികളും ചേർന്ന ഗോപുരദീപാദം കടന്നു ചെല്ലുന്നത്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുന്നാമത്തെ തട്ടിലേയ്ക്കാണ്. ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടു കെട്ടിപ്പടുത്ത തോട്, നെടുനീളെ കാണുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ പൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന വെണ്ണകൽ മണ്ഡപത്തിന്റെ കൈതുകാവഹമായ കുമ്പളികൾ തെല്ലുദരം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ എതിരേൽക്കുന്നു.

ഉയർന്ന മതിൽക്കെട്ടിന്നരികെ സമാന്തരാളത്തിൽ, ഇഷ്ടികകൊണ്ടു പടുത്ത കറായടിപ്പാതകളും അപയ്ക്കരികെ നടുവിടിപ്പിച്ചു തേന്മാവുകളും, ഒന്നാമത്തെ കഷ്ടത കരവിടിപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്ധ്യത്തിലൂടെ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറും, തെക്കുവടക്കും, തെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞ തോടുകൾ. തോടുകളുടെ നടുവിലൂടെ വരിവരിയായി ജലധാരായന്ത്രങ്ങൾ. അവിടവിടെ കൊച്ചുപുൽത്തകിടികളും പൂക്കളുണ്ടുളളും. അങ്ങനെയൊണ് ഒന്നാമത്തെ തട്ടിന്റെ കിടപ്പ്.

ഈ ഒന്നാംനിലത്തോടും, ചക്രവർത്തിയുടേയും അന്തഃപുരസ്ത്രീകളുടേയും താമസത്തിനും വിനോദങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ഉറക്കുകളും സ്നാനഗൃഹങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴെല്ലാം രാജകീയദർബ്ബാരും ഇവിടെ വെച്ചു നടത്തിവന്നിരുന്നുവത്രെ.

ഇവിടേയ്ക്കു കടന്നുവന്ന് ആകപ്പാടെ ഒന്നു നോക്കുമ്പോൾ, ഇതു മൂന്നുനിലകളോടുകൂടിയ ഒരു തോട്ടമാണെന്നു തോന്നുകയില്ല. ഇതിന്റെ അറ്റത്തു മദ്ധ്യത്തിലായി, നിമ്നിച്ചുവെച്ച അതിമനോഹരമായൊരു 'മാർബ്' മാടത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ കയറിനിന്നു ചുറ്റുപാടും ഒരു വിഹഗവീക്ഷണം നടത്തിയാൽ ഉദ്യാനസംവിധാനത്തിന്റെ കലാചാതുരിയും, അവിടെ തടങ്ങലിലാക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിഭംഗിയും നമ്മെ അതൂർത്തുപ്പൊട്ടത്താതിരിക്കുകയില്ല.

തെളിനീർ നിറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ ചെങ്കൽത്തോടുകളിൽ, വരിവരിയായി കുത്തനെ നില്ക്കുന്ന കലാശില്പം

നിറഞ്ഞ മെലിഞ്ഞ കൽക്കുഴലുകളുടെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ തണ്ണീർ തുറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പച്ചത്തീജ്ജപാലകൾപോലുള്ള സൈപ്രസ് ചെടികളും, അമിട്ടുപൊട്ടിയപ്പോലെ ചിതറിച്ചാഞ്ഞ വണ്ണപ്പൂക്കലകൾ വഹിക്കുന്ന പലജാതി ചെടികളും, പനിനീർപ്പടപ്പുകളും, ആകുലകൾക്കു കരവിടിപ്പിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദ്യാനമധ്യത്തിലൂടെ ഉടനീളം പോകുന്ന തോട്ടിലെ വെള്ളം, താഴെ അടുത്ത തട്ടിലുള്ള ആരാമത്തിലെ കൊച്ചുകളിൽ വീഴുന്നത്, വെള്ളത്തെ കിഴിളിപ്പെടുത്തി പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന കൊത്തുപണികളുള്ള വലിയൊരു വെണ്ണക്കല്ലുകയ്ക്കു മീതെ അതുതകരമായൊരു നീർച്ചാട്ടം വിരചിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

ഈ വെണ്ണക്കൽമാടത്തിന്റെ താഴത്തെ പടവുകളിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് 'ഫൈസ് ബക്' എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന രണ്ടാംനില തോട്ടത്തിലേയ്ക്കാണ്.

ഇതു മൂന്നിലുംചെച്ചു ഏററവും ചെറുതാണെങ്കിലും ഏററവും കലാഭംഗി ഇതിന്നാണുള്ളത്. അകത്തു ജലധാരായന്ത്രങ്ങളോടുകൂടിയതും, മിനുത്ത വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടു പടുത്തതുമായ വലിയൊരു കുളവും, കുളത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തും നടുവിലായി കാരോ മാർബ്ബ് റോമനിറവും നമ്മുടെ മിഴികളെ മയക്കുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽനിന്നുള്ള നീർച്ചാട്ടം താങ്ങുന്ന കുളത്തിന്റെയും, മാർബ്ബ് റോകൊണ്ടു പടുത്ത വലിയ കുളത്തിന്റെയും ഇടയിൽ, മാർബ്ബ് റോകൊണ്ടു അതിമ

നോഹരമായൊരു സിംഹാസനം പണിതുവെച്ചിരിക്കുന്നു. പലിയ കൂത്തിലേയ്ക്കു ഭിമുഖമായിട്ടാണ് സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ശിലാസിംഹാസനത്തിന്റെ മൂന്നുഭാഗവും, കമനീയമായ കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ മാർബ്ബിറ്റാദിസ്യകൾ വിലങ്ങനെ പലയംചെയ്തു നില്ക്കുന്നു.

പലിയ മരങ്ങളോ, കൂറ്റൻ പടല്പുകളോ ഒന്നും ഫൈസ്ബ്ക്ഷിൽ കാണുകയില്ല. പനിനീർപ്പടല്പുകളെക്കൊണ്ടും പൂക്കളെക്കൊണ്ടും നിലം മുഴുവനും പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരപ്പിൽ കിടക്കുന്ന, മൂന്നാമത്തെ ഉദ്യാനത്തിലേയ്ക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പലമാതിരി പനവൃക്ഷങ്ങളും, മാവുകളും, ചേനാർമരങ്ങളും മുറവി പലുന്ന് മങ്ങിയ അന്തരീക്ഷത്തോടുകൂടിയ ഒരു പഹയൻ തോട്ടമാണിത്. വിസ്തൃതമായൊരു പുൽത്തകിടിയുമാണ്. ഇരുപാശ്ചാത്യങ്ങളിലും കൂറ്റൻ ഗോപുരങ്ങളും, അതിർത്തി ഭിത്തിയുടെ കാരോ മൂലയിലും, മകുടങ്ങളോടുകൂടിയ മണ്ഡപങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ മകുടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്കു നോക്കിയാൽ, മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും കൃഷിനിലങ്ങളും പുൽമാടങ്ങളും ഇടകലന്ന് പഞ്ചാബിന്റെ നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ തുറന്നുകിടക്കുന്നതു കാണാം. തോട്ടത്തിലെ മരക്കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നു കാട്ടുകിളികളുടെ കൂജനവും, അടുത്ത പയലിൽനിന്നു കഷ്കന്റെ ഗ്രാമീണഗാനങ്ങളും ഒരു സമയത്തു കേൾക്കാം.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന കന്നാമത്തെ തട്ടിലെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകശിലാമാടം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ശിലാഗൃഹം രഞ്ജിത്സിംഗ് മഹാരാജാവു പണിചെയ്യിച്ചതാണ്. ലോകസഞ്ചാരിയായിരുന്ന മുർക്രോഫ്റ്റ് ഈ ക്കിസ്ഥാനിലേയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിക്ക്, മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നതു് ഈ ശിലാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. 1820 മേയ്മാസത്തിൽ.

ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കല്പനപ്രകാരം, ഈ തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതു് 1684-ാമണ്ടിലാണ്. വലിൽ ഉല്പ്ലാഹ എന്നാലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നതു്. ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വയംഭട്ടാനസ്വപ്നകഥ എങ്ങിനെയിരുന്നാലും, ലാഹോറിലെ ഷാലമർതോട്ടങ്ങൾ, കാഷ്മീരിലെ രാജകീയോദ്യാനങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽത്തന്നെയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു നമുക്കു കാണാം. കാഷ്മീരിലെ കുന്നുകൾ, തോട്ടങ്ങൾക്കു തട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇവിടെ അതു കൃത്രിമമായി ചെയ്യേണ്ടിവന്നുവെന്നു മാത്രം.

തോട്ടത്തിലെ തോടുകൾ നിറയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം ഭൂമി മധോപരിൽനിന്നു വെട്ടിത്തുറന്ന് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതു് ആലിമർദാൻവാനാണ്. ഈ ജലമാർഗ്ഗങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചതു്, ആലംമുൾക്കുറുണിയുമാണ്. തോട്ടങ്ങളും, അവയോടനുബന്ധിച്ച ശിലാമന്ദിരങ്ങളും മണ്ഡപങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിവന്ന ചെലവു് ആറു

ലക്ഷം ഉറപ്പികയാണ്. ഒരു വഷവും, അഞ്ചുമാസവും നാലുദിവസവുമാകാണോണ്ട് ഷാലമറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായത്.

ഷാലമറിന്റെ ആദ്യത്തെ ചേർ 'ഫാരാബക്ഷ്' എന്നായിരുന്നു. ഷാജഹാന്റെ ചരിത്രകാരനായ മുല്ല്ഹാ അബ്ദുൾ ഹമീദ്, ഫാരാബക്ഷ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറംഗസീബിന്റെയും, ഷാ ആലമിന്റെയും കാലങ്ങളിലെ രേഖകളിലും ഫാരാബക്ഷ് എന്ന നാമധേയംതന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത്, ഷാലമറായി മാറിയതിന്റെ കാലമോ കാരണമോ ആകാം അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാദർഷായുടെ ജീവചരിത്രകാരന്റെ കൃതികളിലാണ് ആദ്യമായി ഷാമലർ എന്ന പേരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

അഹമ്മദ് ഷായുടേയും, സിക്ക്കഭരണകർത്താക്കളുടേയും കാലങ്ങളിൽ ഷാലമറിനു പല പരക്കുകളും ഏല്പേണ്ടതായി വന്നു. ലാഹോറിനെ ഭരിച്ച മൂന്നു സിക്ക്കരാജാക്കന്മാരിലൊരാളായ ലെഹ്നാസിംഗ്, ഈ ഷാലമർ തോട്ടത്തിലെ ഒരു ശിലാമന്ദിരം അങ്ങനെയൊന്നെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, ലാഹോർനഗരത്തിലെ ശില്പികൾക്കു 24,000 ക.യ്ക്കു വിറ്റതായി, ലറീഫിന്റെ ലാഹോർ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

*

*

*

*

ലാഹോറിലെ അനാക്ലിത്തേരുവിലെ സായാഹ്നവും മറക്കാവുന്നതല്ല. 'കന്തയും' 'ചുണി'യും വൈജാമയും ധരിച്ച പഞ്ചാബിത്തരണികൾ കൂസലില്ലാതെ ചൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, പരിമളം പരത്തിക്കൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ മോഹനമായ തെരുവുതൊട്ടി എന്താണു് എട്ടടി പൊക്കംവരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനേയും ആ തെരുവിൽ വെച്ചാണു് ഞാൻ കണ്ടതു്—അയാളുടെ പടം പത്രത്തിലൊന്നും പുറത്തുവരാത്തതിന്റെ കാരണം അയാളൊരു പത്രം വില്ക്കുന്ന പാവമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പുതിയൊരുതരം യാചകനേയും അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു. പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ വിയഞ്ഞാലിച്ചു നടക്കുന്ന എന്റെ മുമ്പിലേയ്ക്കു് ഒരു ഭയങ്കരരൂപം നീങ്ങിവന്നു, തന്റെ കയ്യിലെ വലിയൊരു വിശരിക്കൊണ്ടു കുറേനേരം എന്നെ വീശിക്കൊണ്ടു് എന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്നു് അയാളെ സംശയത്തോടെ മിഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ 'വല്ലതും തരണം' എന്ന ഭാവത്തിൽ കൈനീട്ടിക്കാണിച്ചു. ഞാൻ ആ വീശിക്കൊടുക്കുന്ന വിചാരന്നു് ഒരു കൈ കൊടുത്തു.

[സപ്തംബർ, '45.]

അതിർത്തിസംസ്ഥാനത്തിൽ പ്രായേണ ജനശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ചില മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കറാജ് യാത്രചെയ്തതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കാത്തു. ആ സാഹസം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു ബാലിശമായൊരു കൗതുകം മാത്രമാണ്. അതിന്റെ ഭയങ്കരത പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. ആ പത്താൻവർഗ്ഗക്കാർ പൊതുവെ അജ്ഞരാണ്; അക്രമം അവർക്കു വിനോദമാണ്; കൊല ഒരു കലയും. ഡെയ്യുമോ, ദേഹബലമോ, സത്യമോ തത്ത്വപരമേശമോ ഒന്നും അവരുടെയിടയിൽ വിലപ്പോവുകയില്ല. അവരെ കറായായും കൂട്ടമായും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിലും, അവരെന്റെ നേരെ വിഡ്ഢിയായൊരു കുട്ടിയോടെന്നപോലെ വിനോദഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയതേയുള്ളൂ. ഈ കറുത്ത സായ് ചിലർക്കു കൗതുകവസ്തുവായും തോന്നിയിരിക്കണം.

എന്റെ ചുമലിലെ തോൽവാറിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്യാമറ പനചോലത്തെ ഒരു പാറണിയെ ആകർഷിച്ചു. അവൻ പതുക്കെ എന്റെ അടുത്തുകൂടി. അതു പടമെടുക്കുന്ന ഒരു പകരണമാണെന്ന് അവനെങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. “എന്റെ പടം, ഇപ്പോൾ എടുത്തുതരണം.” ഉർദുവും പഷ്ടുവും ഇടകലർന്ന ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരുതരം ആജ്ഞാസ്പരത്തിൽ പറഞ്ഞു, തലക്കെട്ട് തൊട്ടു നേരെയൊക്കി, കൈകൾ തൂക്കിയിട്ടു കണ്ണും തുറിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കുത്തനെയൊരു നില്പ്.

ഞാൻ പരുങ്ങി. ഉടൻ പടമെടുത്തുകൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും, ഫിലിം ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്രിൻടെടു

ക്കാൻ * 'പിണ്ടി'യിലെത്തിയാലേ സാധിക്കയുള്ളുവെന്നും മറ്റും എന്നിക്കറിയാകുമ്പോലെ ഞാനവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കി. അതൊന്നും അവന്റെ തലയിൽ കടന്നില്ല — പത്താൻകാരുടെ തലയെന്നു പറയുന്നത് ആ ഭംഗിയുള്ള തലക്കെട്ടു സ്ഥാപിപ്പാനുള്ള ഒരുപ്പലക മാത്രമാണെന്ന് എന്നിക്കു പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

“നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾത്തന്നെ തയ്യാറാക്കിത്തരാൻ സാധിക്കും—എന്നിക്കറിയാം.” അവൻ ആ നിലയിൽ അനങ്ങാതെ നിന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

നിവൃത്തിയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ എന്റെ ക്യാമറക്കുട്ടു തുറന്നു, ക്യാമറ പുറത്തെടുത്ത്, ചില വിദ്യകളെല്ലാം കാണിച്ചു, അവന്റെ നേക്കു പിടിച്ചുകൊടുത്തു. അവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്നവനെപ്പോലെ നിന്നു. ക്ലിക്ക്. ഷട്ടർ അമൻ.

അവനു തൃപ്തിയായി.

“പിണ്ടിയിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഫോട്ടോ ശരിപ്പെടുത്തി അയച്ചുതരാം. നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം തത്ര.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

അവൻ് എഴുത്തറിഞ്ഞുകൂടാ. കടുവിൽ അവൻ പറഞ്ഞുതന്നപ്രകാരം ഞാനവന്റെ മേൽവിലാസം എന്റെ നോട്ടബുക്കിൽ കുറിച്ചെടുത്തു.

അന്നത്തെ നോട്ടബുക്കു പിന്നീടു കൈമോശം വന്നുപോയി. അവന്റെ ആ പടം. അതൊരിക്കലും പു

* റാവൽപിണ്ടി.

റത്തുവരികയുമില്ല. ഫിലിം എടുത്തുവും കഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ ക്യാമറയാണ് ഞാനവന്റെ നേക്കു നീട്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്.

ആ പരാണിയും തന്റെ പടത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവരുടെ 'ഫിലോസഫി'യെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്.

ഒരിയ്ക്കൽ ഒരു പത്താൻകാരൻ ഇരതെണ്ടി അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഒരു നരനെ കണ്ടുകിട്ടി. അവനെ കൊലപ്പെടുത്തി, അവന്റെ കപ്പായക്കീഴ് തപ്പിനോക്കിയപ്പോൾ, അതിൽ ഒന്നരയണയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നരയണയ്ക്കുപേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലചെയ്തതിൽ, ആ പരാണിക്ക് കുറഞ്ഞൊരു പശ്ചാത്താപം തോന്നി. കിട്ടിയ ഒന്നരയണയ്ക്കുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ വൃദ്ധയായ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. "അമ്മേ, ഞാനിന്നൊരു പാപംചെയ്തു. ഒന്നരയണയ്ക്കുപേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലചെയ്തു."

അമ്മ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മകന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് ആ വൈസു വാങ്ങി, അരയണ തിരികെ അവന്റെ കയ്യിൽത്തന്നെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു, "നീ പോയി മത്സ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവോ."

കുറേ പൂഴമത്സ്യം ഒരു കയറിൽ കോർത്തു തൂക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ മടങ്ങിവന്നു.

"എത്രയെണ്ണം കിട്ടി?" അമ്മ ചോദിച്ചു.

"നൂറെണ്ണം."

"മകനേ," ആ വൃദ്ധയായ പത്താൻ മാതാവു തത്ത്വപാഠഭാഗം ചെയ്തു: "അരയണയ്ക്കു നൂറ് ജീവനെ

ഭേദമെങ്കിൽ, ഒന്നരയണയ്ക്ക് ഒരു ജീവൻ നശിപ്പിച്ചതിൽ നീയെന്തിനു ചോദിക്കുന്നു?.....”

തെക്കു വളരെ പത്രാസ്സിൽ പശുധാരണം ചെയ്ത ഒരു പത്താൻയുവാവ്, തന്റെ കൈയ്ക്കു കെട്ടിയ പുതിയ സപ്റ്റവാച്ച്, എന്റെ നോക്കു കാണിച്ചുകൊണ്ട് “സമയമെത്രയായി?” എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.

തനിക്ക് ഒരു സപ്റ്റവാച്ച് — ഇതു പിടിച്ചുപറിയ്ക്കിയിൽ കിട്ടിയതോ എന്നോ ഈശ്വരനോ അറിഞ്ഞുകൂട — അതു കെട്ടിനടക്കുന്നത് കേന്ദ്രസ്ഥാനം അവനറിയാം. സമയം നോക്കിപ്പറയാനറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് ഒരു പോരായ്മയായി അവൻ കരുതുന്നില്ല. പത്താൻ കാരടെ പൊതുവേയുള്ള സപ്റ്റവാച്ചിന്റെ.

അതേ; ഞാൻ അത്രുത്തിസംസ്ഥാനത്തിലെ, മഞ്ഞും പാരയും നിറഞ്ഞ മലകളെ കാത്തു. കൊട്ടയിൽ നിന്നു പത്തിപൊക്കി നില്ക്കുന്ന സ്പർത്തിന്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകളോടുകൂടിയ പുരുഷന്മാരേയും, മുന്തിരിപ്പഴക്കലകൾപോലത്തെ മൂക്കുത്തി ചാത്തിയ പത്താൻപെണ്ണുങ്ങളേയും ഞാൻ കാത്തു. അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പരുത്ത മലകളുടെ പാർപ്പഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ പേടകങ്ങൾ നിറത്തിവെച്ചുപോലെ തോന്നുന്ന അവരുടെ മരക്കുടിലുകളും, മുമ്പിൽ തട്ടുതട്ടായി കിടക്കുന്ന മലംകൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ഇടകലൻ കാട്ടുഗ്രാമങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു.

൩. തക്ഷശില

അഭ്യരാത്രിയിലാണ് ഞാൻ തക്ഷശിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. നിലാവില്ലാത്ത ഒരു തണുത്ത രാത്രി.

അതിർത്തിസംസ്ഥാനത്തിലെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ നിന്നു 28 നാഴിക വടക്കുപടിഞ്ഞാറുകിടക്കുന്ന ടാക്സില റെയിൽവേസ്റ്റേഷന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തായിട്ടാണ് തക്ഷശിലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്.

സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാംക്ലാസ് വെയിറ്ററിങ് റൂമിലിരുന്ന് കൊണ്ടു ഞാൻ കിഴക്കോട്ടു കണ്ണോടിച്ചു. ഇരുട്ടിന്റെ കറുത്ത പട്ട് ആ പ്രാചീനനഗരാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ശവപ്പെട്ടിയെ മൂടിയിരുന്നു. തണുപ്പും നിശ്ശബ്ദതയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്നു.

ശതാബ്ദങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങളെ ഉന്മാദിപ്പിച്ച ആ അസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ ചില ചിത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകണ്ടു.

2272 സമുത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറമാണത്രേ. സ്വതന്ത്രമെങ്കിലും, സ്വന്തസമൃദ്ധമെങ്കിലും അയൽരാജാക്കന്മാരെ ഭയന്നുകഴിയുന്ന ഭൂബലമായ ഒരു ഹൈന്ദവരാഷ്ട്രം.

വിദേശീയരായ വിദ്യാത്ഥികളും, ഭാരതത്തിലെ കാരോ കോണിൽനിന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വന്നുചേർന്ന വിദ്യാധരന്മാരും ഇടതിങ്ങിയ വിശുദ്ധവിദ്യാലയം ഒരു വശത്തു്. വൈദ്യസംബന്ധമായ ഗവേഷണ

ങ്ങളും വേദവ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവിടെവെച്ചു നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ചാണക്യന്റെ മേധസ്സുപോലും മുച്ഛിതമാകാത്തതു് അവിടുത്തെ അദ്ധ്യാപനമാണു്. അങ്ങിനെ ഒരുവശത്തു വിജ്ഞാനവിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, അടുത്ത തെരുവിൽനിന്നു് ഒരു ലേലംവിളി നടക്കുന്നു. അവിവാഹിതകളായ യുവതികളെ പരസ്യമായി ലേലം വിളിച്ചുവില്പിക്കുന്ന ബഹളമാണതു്. ഭാര്യാപുരുഷങ്ങളും വെപ്പാട്ടികളും നിറഞ്ഞ അന്തഃപുരത്തിൽനിന്നു പ്രഭുക്കൾ മദ്യപാത്രവും മുമ്പിൽവെച്ചു കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ നൃത്തങ്ങൾ കണ്ടു രസിക്കുന്നൊരു രംഗം മറൊരാൾക്കു് അല്പം അകലെയുള്ള വെളിപ്രദേശത്തിൽ കഴുകന്മാർ വട്ടം ചുറ്റി പഠന്നു താഴുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടാതെ, കഴുകൾക്കു് ഏറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. 'പൊതുശ്മശാന'മാണവിടം.....

അപായസൂചകമായ ഒരു കുഴൽവിളി അന്തരീക്ഷത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ചാരന്മാർ രാജസന്നിധിയിൽ കാടിമെന്തു് ഇങ്ങിനെ ഉണർത്തിക്കുന്നു.

“യവനപ്പട്ട പരന്നു! അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ മൃപ്പതിനായിരം ഭടന്മാർ, ഫെറോയിസത്യൻ പെർഡിക്കാസ്സു് എന്നീ രണ്ടു പടനായകന്മാരുടെ കീഴിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനാക്രമണത്തിന്നു മുമ്പോട്ടു നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണു്. ചക്രവർത്തി ശേഷിച്ച സൈന്യവിഭാഗത്തോടുകൂടി 'നിക്കൈയ്യാ' എന്ന ജനപദത്തിൽ താവളമുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു്.”

തക്ഷശിലയിലെ രാജാവു പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ടാണ് ആ പത്ത്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അയൽരാജാക്കന്മാരോടു പകുവീട്ടാനുള്ള നല്ലൊരവസരം കൈവന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

ഉടൻതന്നെ, തന്റെ സർവ്വസ്വവും ആ മാസിഡോണിയൻ ചക്രവർത്തിക്ക് അടിയറവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശം ചക്രവർത്തിയെ അറിയിക്കാൻ രാജാജ്ഞ പുറപ്പെടുന്നു.

പിറ്റേതെ വെച്ച്. അലക്സാണ്ടറുടെ കീഴിലുള്ള പടതന്നെയാണ് ചരുന്നത്. തക്ഷശിലയിലെ മുന്പത്തെ രാജാവു മരിച്ചു. പുത്രനായ അംഫിയുടെ കീഴിലധാരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് തക്ഷശിലയിൽ നടക്കുന്നത്. അംഫി 80 ഗജങ്ങൾക്കു ചുമക്കാനുള്ളത്ര കാഴ്ചവൃന്ദങ്ങളും 200 കുട്ടു വെള്ളിയും, 700 കുതിരകളേയും, 3000 കാളകളേയും, 10,000 ആടുകളേയും അലക്സാണ്ടർ കാഴ്ചവെച്ച് ഇങ്ങിനെ ഉണർത്തിക്കുന്നു: “യവനസമ്രാട്ടേ, വിജയിപ്പുതാക! എന്റെ രാജ്യത്തേയും സൈന്യത്തേയും പടക്കോപ്പുകളേയും ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് അടിയറവെച്ചുവണങ്ങുന്നു. പകരം എന്റെ അയൽരാജാക്കന്മാരായ പുരുഷോത്തമനേയും അഭിസാരരാജാവിനേയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹിന്ദുസ്ഥാനം കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ ഉപായങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സിന്ധുനദിക്കു പാലംകെട്ടാൻ ഞാൻ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുതരാം.”

പുരുഷോത്തമനുമായി യുദ്ധംചെയ്യാൻ ആ വിദേശസൈന്യം തക്ഷശിലയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു.

അങ്ങിനെ അതിനുമുമ്പ് ഒരു യുദ്ധോപന്തസഞ്ചാരിയോ, അക്രമിയോ കാലേടുത്തുകത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിലെ മണ്ണിലേയ്ക്കു കടക്കാൻ ആ യവനചക്രവർത്തിക്ക് കറുന്നിന്ന ആ രാജകീയകരിക്കാലനായ അംഹിയുടെ വൈരനിശ്ചിതനപ്പഞ്ചിരിയേയും ഞാൻ കാണുന്നു

* * * *

നാലു വർഷത്തിനുശേഷം ആ മാസിഡോണിയൻ സൈന്യങ്ങളെ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ആട്ടിയോടിക്കുന്നു. തക്ഷശില വീണ്ടും രാജകുമാരന്മാരും അകിഞ്ചനരും ഒരേ നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാകേന്ദ്രമായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്.

അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലം

ഭാരതവർഷത്തിന്റെ നാഡിമിടിപ്പുതന്നെ ബുദ്ധമതസന്ദേശമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിശ്വഭാരതിയെ തക്ഷശിലയിൽ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കടുവിലത്തെ വാക്കു തക്ഷശിലയിൽനിന്നാണു ചുരിക്കപ്പെടുന്നത്. ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ 64,000 ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ തക്ഷശിലയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമൃദ്ധലാശാലയിൽ വേദങ്ങളും 18 കലകളും ശില്പശാസ്ത്രവും ഹസ്തിവിദ്യയും മന്ത്രവാദവും വാക്താവിദഗ്ദ്ധരും വൈദ്യരും പഠിപ്പിച്ചുവരു

ന്നു. ചാണക്യനു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതു തക്ഷശി
 ലാസർവ്വകലാശാലയാണ്. ബിംബിസാരന്റെ കൊട്ടാരം
 വൈദ്യനായിരുന്ന ജീവകുന്ദ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയതും
 ഈ തക്ഷശിലതന്നെയാണ്. കനിഷ്കന്റെ കാലത്തു
 വൈദ്യരാജനായിരുന്ന ചരകനും തത്വചിന്തകനായ
 കാത്യായനീപുത്രനും മഹാകവിയായ അശ്വപോലാഷനും
 ഈ വിശ്വവിദ്യാലയത്തെത്തന്നെയാണലങ്കരിച്ചിരുന്ന
 ത്ത്. കുഷൻമേധാവിത്വം അസ്മയോനുബമായിത്തീര
 കയും ഗുപ്തവംശം പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന
 തോടുകൂടി തക്ഷശില ചരിത്രത്തിൽനിന്നു മങ്ങിത്തുടങ്ങി
 ന്നു.....അഞ്ചാംശതകത്തിൽ ഹുണന്മാരുടെ ആക്രമ
 ണം.....പട്ടതിരി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തക്ഷശിലയുടെ
 പ്രഭാവം ആ ഹുണാക്രമണക്കൊടുങ്കാറ്റിൽ കെട്ടണയു
 ന്നു. ക്രി. പി. 7-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഹുയൻഷാങ് എ
 ന്നു ചീനസഞ്ചാരി തക്ഷശിലയിലെത്തിച്ചേർന്നു. അ
 തിന്റെ ശുശാന്നംപോലുള്ള കിടപ്പു കണ്ട് അദ്ദേഹം നി
 രാശതയോടെ തന്റെ യാത്രക്കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങിനെ എഴു
 തുന്നു: “ഇതിന്റെ പ്രാചീനമഹിമയെ അനുസ്മരിപ്പി
 ക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇതു
 കാഷ്മീരിന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വെറും പ്ര
 ദേശമാണ്.”

അങ്ങിനെ ആ ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇന്ന് ഇരു
 പതാംനൂറ്റാണ്ടുവരെ അധഃപതിച്ചും അന്തരിച്ചും കേ
 വലം സ്മരണകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയാ
 ണ് ആ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു്. പ്രഭാതത്തിൽ

തക്ഷശിലയുടെ തനിക്കോലം ആദ്യമായിക്കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കു വലിയ നിരാശതയാണുണ്ടായത്.

നരച്ച വയലുകൾ; അവിടവിടെ ചില ചാലുകൾ; വരണ്ടുകിടക്കുന്ന ചില കണ്ടങ്ങൾ—അത്രമാത്രം. ജനനമെന്തില്ല ഒരു മുത്തശ്ശി.

പക്ഷേ, ആ മുത്തശ്ശി അതുതകരങ്ങളായ അനേകം പഴങ്കഥകൾ പറഞ്ഞുതരും.

തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽനിന്ന് ഒരു നാഴിക ദൂരെയാണ് 'ആക്ഷോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം.' ഞാൻ അവിടേയ്ക്കു നടന്നു.

അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മീതെ ചില ചൂണ്ടിപ്പലകകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. കൃഷിനിലങ്ങൾക്കിടയിൽക്കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾക്കു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കണ്ടില്ല. ചില മേടുകളും, കല്ലും മണ്ണും കൂടിച്ചേർന്ന കൂമ്പാരങ്ങളും അവിടവിടെ മുഴച്ചുനിന്നിരുന്നു. അവിടുത്തെ കാരോ മൺ തരിയിലും ചരിത്രത്തിന്റെ ജീവരക്തം പുരണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ട്.

മ്യൂസിയം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റു വാങ്ങി അകത്തു പ്രവേശിച്ചു. കുറച്ചുനേരം അതിനകത്തു ചിലതെല്ലാം ചുറ്റിക്കണ്ട്, ആ പുരാണവസ്തുക്കളുടെ മൂലസ്ഥാനങ്ങൾ കാണാനുള്ള തിടുക്കത്തോടുകൂടി, ഞാൻ നഗരാവശിഷ്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകാനുവാദപത്രവും വാങ്ങി പുറത്തു കടന്നു.

ആ അവശിഷ്ടസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നതു പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഇരുവശത്തും

കാരാടിമരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച നിരത്തുകൾ ആ സ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കു വഴികാട്ടിത്തരുന്നുമുണ്ട്. ചില പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സൂക്ഷിപ്പുകാരെയും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നു നഗരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും, രണ്ടു ഡയറക്ടറേറ്റുകളും, കുറേ ബെൽറ്റുമാന്ദിരങ്ങളും ഖനനംചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഭീർമെന്റ

തക്ഷശിലയിൽ അറിയപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ നഗരം 'ഭീർ മെന്റ' ആണ്. ആക്ഷോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രാചീനനഗരസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കു അരികിലാണ്. 2300 സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം അഭിവൃദ്ധിയോടെ പരിലസിച്ചിരുന്ന ഈ നഗരിയിൽ, മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പുരുഷോത്തമനുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്, തക്ഷശിലയിലെ രാജാവായ അംവിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു കുറച്ചു ദിവസം വിശ്രമിച്ചത് ഇവിടെയാണ്.

സിർക്കപ്പ്

ഭീർമെന്റിൽനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായി, താമ്രാനദിയുടെ തീരത്തു സിർക്കപ്പ് നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുടിക്കിടന്നിരുന്നു. ക്രി. മു. 190-ൽ, ഡിമീട്രിയസ്സ് എന്ന യവനരാജാവ്, തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ വടക്കുകിഴക്കൻ പഞ്ചാബിലേയ്ക്കു പ്ലാപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ഇന്ത്യൻസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തക്ഷശിലയിൽനിന്നു സിർക്കപ്പിലേയ്ക്കു മാറ്റുക

യാണെന്നായത്. അശോകവർമ്മന്റെ കാലത്തിനുശേഷം, പല യവനരാജാക്കന്മാരും ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം സിർക്കപ്പിനെ തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചുവന്നു. പിന്നീട്, ഭരണാധികാരികളായി വാണ, സിരിയൻ, പാർത്ഥൻ, കഷൻ എന്നീ വിദേശവർഗ്ഗക്കാരും സിർക്കപ്പിനെത്തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കനിഷ്കൻ തന്റെ തലസ്ഥാനത്തെ സിർക്കപ്പിൽനിന്നു സിർഷപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു മാറ്റി. (ഭീർമേന്ദിൽനിന്നു 8 നാഴിക കിഴക്കാണ് സിർഷപ്പ്. ക്രി. പി. അഞ്ചാംശതകത്തിലുണ്ടായ ഹുണന്മാരുടെ ആക്രമണംവരേയ്ക്കും സിർഷപ്പ് സ്വപ്രശസ്തിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.)

സിർക്കപ്പ് നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രീക്കുക്ഷേത്രവും കുന്നരണ്ടു ബെർലാമന്റുമാഴികെ മറ്റൊന്നും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമിക്കടിയിൽനിന്നു പല വിശിഷ്ടസ്മാരകങ്ങളും ഖനനംചെയ്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്രദേശം മുഴുവനും സനിഷ്കന്റെ ഖനനംചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി, ഉഴുതിട്ട കണ്ടുപോലെ കിടക്കുകയാണു്. പണ്ടത്തെ വിദേശീയരുടെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്കു സോൽക്കണ്ഠം നോക്കുന്ന സന്ദർശകന്റെ കണ്ണിൽ കുത്തുന്നത് 'ഇവിടെ ഒരു മരുഭൂമിയായിരുന്നു.' 'ഇവിടെ ഒരു യവനമന്ദിരം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു' എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില ചൂണ്ടിപ്പലകകൾ മാത്രമാണു്. അങ്ങിനെ ആ പ്രാചീന നഗരത്തിന്റെ ശ്മശാനത്തിന്റേയും ശ്മശാനമേ നാമിന്നു കാണുന്നുള്ളു.

‘ഇരുതലക്കുഴകന്മാരുടെ ക്ഷേത്ര’ത്തിന്റെ കീഴ് മതിൽക്കെട്ടുകൾ കേടുതട്ടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്നു വിലയേറിയ പല നിക്ഷേപങ്ങളും ഖനനം ചെയ്തുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറോനിസസ്സ് എന്ന യവനദേവന്റെ തലയുടെ വെള്ളിപ്രതിമയും ഹാപ്പോക്രേട്ട്സ് എന്ന ഇജിപ്ഷ്യൻ ബാലദേവന്റെ കാടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമയും യവനവാഴ്ചക്കാലത്തു നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണഭരണങ്ങളും, മറ്റു അപൂർവ്വവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയ നിക്ഷേപം ഇവിടെനിന്നു കിട്ടിയതു മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്നു.

അവശിഷ്ടസ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വിശാലമായതു സിർക്കുപ്പാണ്. പലിയൊരു മുസ്ലീംശ്മശാനം പോലൊന്നാണ് അതിന്റെ ഇന്നത്തെ കിടപ്പ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീനചരിത്രത്തിലെ മാഞ്ഞുപോയ ഏടുകളെ തെളിയിക്കാൻ ആ മൺകുമ്പാരങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജെറുസലിയാൽ ക്ഷേത്രം

ഇതൊരു പാർസിക്ഷേത്രമാണ്. സിർക്കുപ്പിൽ നിന്നു മൂക്കാൽമൈൽ നേർവടക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ കരിങ്കൽക്ഷേത്രത്തിന് എതാണ്ട് 1800 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. അഗ്നിദേവന്റെ ആരാധനയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽക്കട്ടിലയും, മുകളിലത്തെ വാതിൽപ്പടിയും, മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും മാത്രമേ അവശേഷിച്ചു കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ, കൂറ്റൻ കരിങ്കൽക്കെട്ടുകളോടുകൂടിയ വിശാലവും ഉന്നത

വുമായൊരു വിചിത്രഗംഭീരക്ഷേത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ജെഘലിയൻ

ജെഘലിയൻ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു 4 നാഴികക്കൂരെ താഴ്വാരത്തിന്റെ ഒരു കോണിലായി, ഒരു കുന്നിനുകൂളിൽ കോട്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ജെഘലിയൻ. ക്രി. പി. 2 മുതൽ 5 വരെ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിവൃദ്ധിയോടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ബൌദ്ധകേന്ദ്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. വിശിഷ്ടമായൊരു ബുദ്ധമതവിദ്യാലയമായിരുന്നു ജെഘലിയൻ. പരിസരത്തിന്റെ ഏകാന്തതയും പ്രശാന്തതയുമായിരിക്കണം, അവിടെ ആ മലഞ്ചെരിപ്പിൽ അങ്ങിനെയൊരു സർവ്വകലാശാല നിർമ്മിക്കാൻ അന്നത്തെ സന്യാസിമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ സ്തൂപങ്ങളിൽനിന്നു ധാരാളം പ്രതിമകളും, കൊത്തുപണികളും ലേഖനങ്ങളും നിറഞ്ഞ കുമായപ്പലകകളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമ യാതൊരു കേടും തട്ടാത്ത നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്നു കിട്ടിയതു മൃസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്തൂപങ്ങളുടെ കീഴ്ഭാഗത്തു കുമായംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധജീവിതചിത്രങ്ങളും മറ്റും ഏറ്റവും കലാപൂർണ്ണമായ കാഴ്ചകളാണ്.

പ്രാത്ഥനാഹാരം, ഭിക്ഷുമന്ദിരങ്ങൾ, അദ്ധ്യയനമന്ദിരങ്ങൾ, ധ്യാനഗൃഹങ്ങൾ, ഭോജനശാല, പാചകശാ

ല, മംഗ്രശാല, കലവം, കുളിമുറി മുതലായവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായൊരു ബെഞ്ചുകേന്ദ്രമായിരുന്നു, ഈ കുന്നിനുകുളിലെ കോട്ട.

തക്ഷശിലയിൽ ഇന്നു കാണുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബുദ്ധമതപ്രാദേികാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അവ അങ്ങമിങ്ങും, പ്രാചീനതയുടെ പ്രാതിനിധ്യവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നു. അധികവും സ്തൂപങ്ങളാണ്.

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ, മറവുചെയ്യപ്പെട്ട ശവങ്ങളുടെ മീതെ കെട്ടിയുയർത്തിയ മേടകൾക്കാണ് സ്തൂപങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. എന്നാൽ ബുദ്ധമതകാലത്തു ബുദ്ധന്റേയോ പ്രമുഖരായ ബുദ്ധസന്യാസിമാരുടേയോ അവശിഷ്ടങ്ങളോ, സ്മാരകങ്ങളോ അടക്കം ചെയ്ത മണ്ഡപങ്ങൾക്കും സ്തൂപങ്ങൾ എന്നു പേർ നൽകിയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തിന്റെ ദിവ്യതയോ പരിശുദ്ധിയോ പ്രാധാന്യമോ പ്രഖ്യാപനംചെയ്യാനും അവിടെ സ്തൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു പതിവായിരുന്നു. സ്തൂപങ്ങളുടെ ബാഹ്യോക്തരിയിൽനിന്ന് അവയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കംചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു നിണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ സ്തൂപങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടവസ്തുക്കൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

ധർമ്മരാജികസ്തുപം

തക്ഷശിലയിൽ അവശേഷിച്ച സൂപങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ധർമ്മരാജികസ്തുപമാണ്.

ഭീർമൗനീൽനിന്ന് ഒന്നര നാഴിക അകലെ താഴ്വാരത്തിന്റെ തെക്കെപ്പകുതിയിൽ, ഇന്ന് ചിർത്തോപ്പ് എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ബൃഹദ് സ്തുപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

ഈ മഹാസ്തുപം നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം, ക്രി. പി. ഒന്നാംശതകത്തിന്റേയും നാലാംശതകത്തിന്റേയും ഇടയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു.

അവിടെ അനേകം ബുദ്ധമന്ദിരങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും ചൈത്ര്യങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും കാണാം. ധർമ്മരാജികസ്തുപമാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. മറ്റു ചെറുസ്തുപങ്ങളുടെ നടുവിൽ, ഒരു ചെറിയ കുന്ന്പോലെ, ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടം നിലകൊള്ളുന്നു.

ഈ മഹാസ്തുപത്തിന്റെ തറ, ക്രി. പി. ഒന്നാംശതകത്തിൽ, പാത്മിയൻവർഗ്ഗക്കാർ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ കല്പണിയുടെ മാതൃകയിലാണ്. ക്രി. മു. ഒന്നാംശതകത്തിൽ, ശകവർഗ്ഗക്കാരുടെ കല്പണിമാതൃകകളും ചില പഴയ ഭിത്തികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ചിർത്തോപ്പിന്റെ പിൻവശം ഉയർന്ന കുന്നിൻനിരകളാണുള്ളത്. ധർമ്മരാജികസ്തുപത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമല്ലാതെ ഇവിടെ വിശേഷിച്ചു കാണാനൊന്നുമില്ല. മു

ന്യ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം കിളിച്ചെടുത്തു മൃസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മൊഹ്റാ മൊറാദ്, ഗിരി, കലാവാൻ, പിപ്പല മുതലായവയാണ് ബുദ്ധകലാവശിഷ്ടങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ.

ല്ലോർസ്തുപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് താഴ്വാരത്തിന്റെ വടക്കെ അരികിലാണ്. ബുദ്ധദേവന്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ സ്തുപത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ടു പന്ത്രണ്ടു ചതുരശ്രമൈൽ വിസ്തീർണ്ണതക്കിടയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചുറ്റിക്കാണണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതു 20 മൈൽ നടക്കണം.

തക്ഷശില ഇന്നു കേവലം ഒരു കുഗ്രാമമായിക്കിടക്കുകയാണ്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങളും, സാമ്രാജ്യങ്ങളും, വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളും, വൻകിടനഗരികളും മണ്ണടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു മഹാഭൂമിയാണതെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുകതന്നെ വേണം. അവിടവിടെ കുഴിച്ചുമാന്തിയും, കിളിച്ചമരിച്ചും 'ചരിത്രകൃഷി' നടത്തിയ ആകങ്ങളിൽ കാണാനൊന്നുമില്ല; തക്ഷശിലയുടെ അജ്ഞാതമായ തലയിലെഴുത്തുപോലെ വികൃതങ്ങളായ ചില വരക്കുകൾമാത്രം! വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളായ കലാനിലയങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നേടത്തു് ഇന്നു പഷ്ടഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നിരക്ഷരരായ പാൺകുടുംബങ്ങളുടെ ചെറു

ക്കുടിലുകൾക്കുള്ളത്. യവനപ്രാമാണ്യം ധൃത്തീഭൂഷണ പ്രാചീനനഗരപ്രാന്തങ്ങളിൽ ഇന്നു പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേടകളിൽ, പരാൺപെണ്ണങ്ങൾ മാടകളെ മേച്ചുനടക്കുന്നു. ബുദ്ധമതകാലപ്രാവേത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ചില സ്തൂപങ്ങളും ഉപമന്ദിരങ്ങളും അവിടെ കറപ്പെടുത്തിക്കുളിർന്നവയും, ശതാബ്ദങ്ങളുടെ ഭാരം കൊണ്ടു ചതഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ആക്രോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ചന്തമുള്ളൊരു പത്തൻകെട്ടിടമാണ്. തക്ഷശിലയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ പുരാണവസ്തുക്കളെല്ലാം അതിന്നകത്തു് അന്തസ്സോടും വ്യവസ്ഥയോടുംകൂടി നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അലക്സാണ്ടറുടെ രാജകീയമുദ്രയും, യവനവാഴ്ചക്കാലത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും, മറ്റു അമൂല്യവസ്തുക്കളും ഒരു പ്രത്യേകമുറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാൻ പ്രത്യേകാനുവാദംതന്നെ വേണം. അക്കാലത്തെ സ്രീകൾ കാതിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ഹുയർഡ്റോപ്പും, ബോംബെ നഗരത്തിലെ ആഭരണപ്പാപ്പിൽ വില്പനയ്ക്കുവെച്ച 'ഏറാവും നവീനരീതിയിലുള്ള ലോലാക്കം' തമ്മിൽ ഞാൻ അണുപോലും വ്യത്യാസം കാണുകയുണ്ടായില്ല.

കരിങ്കല്ല് മിനുസപ്പെടുത്തുന്ന കലാവിദ്യയും, കമ്മായംകൊണ്ടുള്ള വിചിത്രവേലകളും ആ പഴയ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എത്രകണ്ടും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന്, അവിടെയുള്ള ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ണാടിയുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയും അക്കാല

ത്തു് അവർക്കുവുണ്ടായിരുന്നു. കുമാരസാമിയുടെ 'History of Indian and Indonesian Art' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "ഇവിടെ(തക്ഷശില)നിന്നു ലഭിച്ച പൂരാണവസ്തുക്കളിൽ ചിലവ തെളിയിക്കുന്നതു്, മൌര്യവംശകാലത്തിന്നു് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ സ്റ്റൂടിക ന'മ്മാണം കരയൻ നില പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്നാണു്. കരിങ്കല്ല് ചെത്തുകളയും മിനുസപ്പെടുത്തുകളയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യ, ക്രി. മു. നാലും അഞ്ചും ശതകങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയിരുന്നു. മൌര്യവംശകാലത്തു് ഈ വിദ്യയുടെ പ്രാഭം നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും, പിന്നീടൊരിക്കലും അതിനെ അതിശയിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല."'

പ്രതിമാനിമ്മാണത്തിൽ പ്രാചീനർ പ്രദർശിച്ച പ്രാഗത്ഭ്യവും, നമ്മെ അതഭൂതപ്പെടുത്തുന്നു. അവ വാഞ്ഞടക്കപ്പെട്ട വികാരങ്ങളാണെന്നു തോന്നൂ. അവർ നിഃത്യാപയോഗത്തിന്നായുണ്ടാക്കിയ പാനഭാജനങ്ങളിൽപ്പോലും കലാരസികത്തം കലൻ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തവെച്ചിരുന്നുവെന്നു കാണാം.

സന്ധ്യയോടുകൂടി ഞാൻ തക്ഷശിലയോടു യാത്രപറഞ്ഞു. ആ ശതാബ്ദങ്ങളുടെ ചിതാഭസ്മങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ വിചാരിച്ചു: "തക്ഷശിലയ്ക്കു് ഇനിയെപ്പോഴെങ്കിലും കരയിന്റെ നേലുണ്ടാകുമോ? വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളും വൻനഗരങ്ങളും ഇനിയും ഇവിടെ പൊന്തിവരുമോ? ആരറിഞ്ഞു!"

൪. ലക്ഷ്മീസ്തംഭം

ഭാരതത്തെ വല്ലഭ്യോഴം 'ആർദ്രമി'യെന്നു വിളിച്ചുപോയാൽ നമ്മുടെയിടയിൽ ചിലരുടെ മുഖത്ത് ഒരു രോചകഭാവം അങ്കുരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. "ഋഷിദ്രുമി പോലും! മിസ്റ്റർ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അറോറാമിക്ക് യുഗത്തിലാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം."

വാസ്തവംതന്നെ. യാത്രികസംസ്കാരത്തിലും, ശാസ്ത്രീയമായ അതുതനേട്ടങ്ങളിലും, കമ്പോളനിലവാരങ്ങളിൽ തുങ്ങുന്ന സമ്പൽസമൃദ്ധിയിലും മദിച്ചു കൂടുന്ന നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലൂടെ പഴഞ്ചൻ താടിക്കാരെപ്പറ്റി അവജ്ഞയ്ക്കു അവകാശമുള്ളു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രാചീനയുഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി, നശിക്കാത്ത ആത്മീയസംസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകന്മാരായി ഹിമാലയപ്രാന്തങ്ങളിൽ ഇന്നും സ്വൈരവാസം ചെയ്യുന്ന ആ സന്യാസിമാരെ ഒരു നേരിട്ടു കാണാൻ നമുക്കൊരു കൊതി തോന്നുന്നില്ലേ?... ..

“ഇനിയുള്ളകാലം കലിയുഗമത്രേ

മുനിജനങ്ങളും മറഞ്ഞുപോമല്ലോ!”

ഭാരതഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചെറുപ്പനെന്നതന്നെ എന്നെ പശ്ചികരിച്ചു വികാരവിവശനാക്കിയ രണ്ടു വരികളാണിവ. ഒരു യുഗത്തിന്റെ അധഃപതനം മുഴുവനും ഈ ഈരടികളിൽ ദയനീയമായി പ്രതിദ്ധവിക്കുന്നതായി എന്നിങ്ങു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയങ്ങളെ

ഉയർന്ന ഉന്നത നിഗമനങ്ങളേയും, ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തലങ്ങളേയും ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു വഴി, മനുഷ്യനെ അവന്റെ ഭൗതികക്രീഡകളിലേയ്ക്കു വിട്ടു, മറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് പ്യാസൻ കാണിച്ചുതന്നത്. ആ പുരാണകഥകളേയും, പ്രവചനങ്ങളേയും നിങ്ങൾ ഏങ്ങിനെ പുള്ളിച്ചാലും ശരി, ഭൗതികതപത്തിന്റെ സംസ്കാരം വരുത്തിക്കൂട്ടിയ ഭയങ്കരതകൾ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും, ആയുധശക്തിക്കും ലോകസമാധാനം കൈവരുത്താൻ കരുത്തില്ലെന്ന നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ മറന്ന തലച്ചോറിനെ തീറ്റിയതിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങളാണ് നാമിന്നനുഭവിക്കുന്നത്..... ഇങ്ങിനെയുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ, ഹിമവാന്റെ മടിയിൽക്കിടക്കുന്ന ജപ്പീകേശത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.

പരിഷ്കാരത്തിന്റെ വിളിപ്പാടിയിന്നെന്നത്രയോ അകന്ന്, ശരിയായ വനപ്രകൃതിയിൽ പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടി, അജ്ഞാതമായൊരു നിസ്സഹായത എന്റെ ചിന്തകളെ മയക്കി. ഞാൻ ധരിച്ച രോമക്കാലുരയും, കോട്ടും ആ പരിസരത്തിൽ എന്നെ ഒരു കോമാളിയാക്കിത്തീർത്തു. ജീവിതത്തിന്റെ ആദിമസ്മരണകളുണർന്നു ഏകാന്തതയും, വികാരങ്ങളെ താരാട്ടുപാടി മയക്കുന്ന ശാന്തിയും എന്നെ ചുറ്റുന്നു.

ജപ്പീകേശത്തിൽ, ഘോരാരണ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ചരൽമൈതാനത്തിൽ ചന്ദ്രഭാഗയും ഗംഗയും സമ്മേളിക്കുന്ന ശാന്തമോഹനമായ രംഗം കുറേനേരം

ഞാനങ്ങനെയോക്കിനിന്നു. പിന്നെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടന്നു.

ഗംഗാതടത്തിൽ അവിടവിടെയായി തുറന്ന കുടിഞ്ഞിലുകളും, ഋഷിവാടങ്ങളും, മഠങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങി. കൈഴപീനംമാത്രം ധരിച്ച സന്യാസിമാർ നഗ്നപാദരായി അവിടവിടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ലതാവിതാനങ്ങളോടുകൂടിയ പണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽനിന്നു കീർത്തനങ്ങൾ പൊങ്ങിയിരുന്നു. ഗംഗാനദി പുരോഭാഗത്തു കുളർജലവും വഹിച്ചു കടകുടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഈ സന്യാസിമാർ! സാമൂഹ്യജീവിതം വെടിഞ്ഞു നമ്മൾക്കു പരിചിതങ്ങളായ ജീവിതസുഖങ്ങളെല്ലാം വജ്ജിച്ചു, ദേഹമാസകലം ഭസ്മംപുശി, മുഖരോമങ്ങൾ വളർത്തി കിളിക്കൂട്ടകളുണ്ടാക്കി, തലമുടിക്കൊണ്ടു തെരിക തെരുത്തു്, കാട്ടുകിഴങ്ങുകൾ ഭക്ഷിച്ചു്, ചോലവെള്ളം കുടിച്ചു്, ആത്മാവിനോടു സല്ലപിച്ചു്, പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചു്, ജീവിക്കുന്ന വികൃതവേഷക്കാർ! ഇവരെന്തിനാണിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ഏതോ ഒരു മുനിവർത്തൻ തീക്കത്തിച്ചു കാഞ്ഞു് ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു മരത്തടിയിൽ കത്തിയിരുന്നു്, ഞാനും ഏന്നോടു് ആ ചോദ്യംതന്നെ ചോദിച്ചു.

അവരുടെ ജീവിതരഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, എന്റെ ചിന്തകൾ, ഞാൻ വിട്ടുപോന്ന ബോംബെ നഗരത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുകയായി.

ബോംബെനഗരത്തിൽ മഞ്ഞബോർഡുകൾ തൂങ്ങുന്ന ചില പീടികകളുടെ മുമ്പിൽ, നട്ടച്ച വെയിലത്തു് അരനാഴിക നീളം വരുന്ന അണിയിൽ ആഹാരത്തിന്നുള്ള ധാന്യം കിട്ടാൻവേണ്ടി കാത്തു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജനസഞ്ചയത്തെ ഞാൻ കണ്ടു. റോഷൻ ക്ലൂ!.....ധോത്തി കിട്ടാൻ മാഗ്ഗ്മില്ലാതെ കഴങ്ങി, കടുവിൽ ഭായ്യയുടെ സാരി മുറിച്ചു് ഉടുത്തു്, ആഫീസ്സിൽ കയറിവന്ന എന്റെ മരാത്തിസ്റ്റേഫിതനെ ഞാൻ കണ്ടു. വസ്രുക്ഷാമം!..... “റോരോ! ജാപോ മത്?” എന്നുതമസിപ്പുകൊണ്ടു്, തെരുവിന്റെ തിരിവിൽനിന്നു തോക്കു ചൂണ്ടി എന്റെ മാഗ്ഗം മുടക്കിയ പട്ടാളക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടു. കർഹ്യൂ!..... തലയോടു പിളന്നും, താടിയെല്ലുകൾ ഇല്ലാതെയും, തലകാണാതെയും, കഴുത്തു മുറിഞ്ഞു തൂങ്ങിയും, നെഞ്ഞിൽ ചോരക്കുഴി ചേന്നും കൈകാലുകൾ വേർപെട്ടും മോർച്ചുറിയുടെ മേശപ്പുറത്തു നിരന്നു കിടക്കുന്ന നിരവധി ശവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു! മതത്തിന്റെപേരിൽ നടക്കുന്ന നരവേട്ടയുടെ നേട്ടങ്ങൾ!.....ഫെക്ടറിയുടെ പടിവാതിലുൽനിന്നു വെടി പൊട്ടുന്നതും, പുക പൊങ്ങുന്നതും, ജനങ്ങൾ പരക്കും പായുന്നതും, ചോരച്ചാലുകളിൽ ജീവിതപിണ്ഡങ്ങൾ കിടന്നു പിടഞ്ഞു ചാകുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.....പണിമുടക്കത്തൊത്തുടൻ വെടിവെപ്പു്!..... ഫോട്ടൽപ്പിറകിലുള്ള കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽനിന്നു് എച്ചിലിലകൾ പരതിപ്പെറുക്കി നക്കിനണയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യപ്പട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. പട്ടിണി!.....വയറിന്റെ ആവശ്യം നിവൃത്തിക്കാൻവേണ്ടി, അതിന്റെ കീഴ്നില വാടകയ്ക്കു്

കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി, ഫൊറാസ്തെരുവിലെ നാറു
ന്ന അറകളിൽനിന്ന് എത്തിനോക്കുന്ന ചായത്തേച്ചു
സ്മിതപഞ്ചളെ—നമ്മുടെ സഹോദരികളെ—ഞാൻ ക
ണ്ടു.... എന്നിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോലീക്കാൻ
തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, നാമെന്തിന് ഇങ്ങിനെ ജീവിക്കുന്നു
വെന്ന്?..... ഞാൻ എഴുന്നീറ്റു ഗംഗാതീരത്തിലൂടെ, മേ
ല്ലോട്ടു നടന്നുതുടങ്ങി. മൂന്നു നാഴിക അങ്ങിനെ സഞ്ച
രിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മണർത്ഥ്യുല കണ്ടു.

ഗിരിനിരകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രശാ
ന്തമോഹനമായ ഒരു മൈതാനമാണ് ലക്ഷ്മണർത്ഥ്യുല.
അവിടെ കുന്നിൻറെ കടയ്ക്കൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. താഴെ,
ഹിമവാഹിനിയായ ഗംഗ, അത്യുഗ്രമായ ഒരു പാറ
പ്പിളിപ്പിലൂടെ മരിച്ചു ഗർജിച്ചു കുതിച്ചൊഴുകുന്നു. നദി
ക്കുമീതെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കയർപ്പാലത്തിലൂടെ അക്കരെ
ചെന്നാൽ സപ്താശ്രമം എന്ന സ്ഥലമാണ്.

മോലനാദിപ്രധാനംകൊണ്ടു പറ്റിയ ബ്രഹ്മഹത്യാപാ
പം പരിഹരിക്കാൻവേണ്ടി ലക്ഷ്മണൻ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു
വന്നമാണത്രേ ലക്ഷ്മണർത്ഥ്യുല.

സപ്താശ്രമത്തിൽ കടന്നാൽ, വിശാലമായ മാ
ന്തോപ്പകൾ കാണാം. ഈ തോപ്പുകളിലൂടെ ചെറുപാ
തകൾ പല കുന്നിൻചെരുവുകളിലേയ്ക്ക് ഇഴഞ്ഞുപോകു
ന്നു. അവിടെ ചെന്നുചേരുന്നത്, ഓരോ പണ്ണുകടികളി
ലേയ്ക്കാണ്. കുന്നിൻചെരുവിലെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കിട
യിൽനിന്ന് ആ കുടിഞ്ഞിലുകൾ ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്നു.

ഇവിടെനിന്നു ബദരീനാഥത്തിലേയ്ക്ക്, പിന്നെയും
165 നാഴിക യാത്രചെയ്യണം. ബദരീനാഥത്തിലേയ്ക്കു

പോകുന്ന തീർത്ഥയാത്രക്കാർ താവളമടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനസ്ഥലമാണ് ലക്ഷ്മൺസ്വല.

ഇവിടെ ഗംഗാനദിയുടെ ഒരു നാഗവളവിനു മുകളിലായുള്ള പാറക്കെട്ടിൽ കയറിനിന്നു നോക്കിയാൽ, താഴെ ജപ്പീകേശവും, ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരവനങ്ങളും നിറഞ്ഞുകാണാം.

രണ്ടു മണിക്കൂർനേരം അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിനടന്നു ഞാൻ ജപ്പീകേശത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങി.

പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഞാൻ ആ വനങ്ങളോടു യാത്ര പറഞ്ഞ്, ഹരിദപാർത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ പുറപ്പെട്ടു. ആ ജപ്പീഭൂമികളിലേയ്ക്ക് അവസാനമായി നോക്കിക്കൊണ്ടു ഞാൻ തനിയെ ചോദിച്ചു: “ഈ വനസാമ്രാജ്യത്തിലെ ജപ്പീസംസ്കാരം നശിക്കാതെ എന്നും നിലനില്ക്കുമോ? നിലനില്ക്കുമെന്നുതന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അവിടെ നശിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ വിശേഷിച്ചു ഒന്നുമില്ല. വൻനഗരങ്ങൾ മണ്ണുപുഴുപോലെ നശിച്ചു മാഞ്ഞുപോയതും ബൃഹൽസാമ്രാജ്യങ്ങൾ കൽപ്പലകയിലെ ചിത്രങ്ങൾപോലെ തനിയെ മാഞ്ഞുപോയതും നാം കാണുന്നില്ലേ? തലച്ചോറിന്റെ രസതന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട്, ആ കാശത്തിൽ വെടിക്കെട്ടുകൾ നടത്തി, അതിന്റെ കച്ചപ്പാടിലും നിറപ്പകിട്ടിലും ഭ്രമിച്ച്, ചെറുകിടാങ്ങളെപ്പോലെ ആഹ്ലാദം കൊള്ളുകയും തുളുകയും ചെയ്യുന്ന, പരിഷ്കൃതജനതയെന്നോക്കി പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന ഒരു പഴയ സത്യമാണ് ഇവിടെ കടികൊള്ളുന്നത്.

6. അയോദ്ധ്യ

ഹൈന്ദവത്തിൽനിന്നു പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിക്ക്, ഒരു 'എക്'യിൽ കയറി ഞങ്ങൾ അയോദ്ധ്യയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു.

പട്ടുപോലത്തെ പുലർകാറ്റു ഞങ്ങളെ തൊട്ടു തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂണ്ണശോഭയോടെ വിലസിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

മുകൾത്താഴം മേറിച്ചുകൂടുന്ന പുറംകുറ്റാലയങ്ങളുള്ള മൺകടിലുകൾ തുറന്നിട്ടു കിട്ടിയ കിരണങ്ങളും, വിചിത്രാകൃതിയിലുള്ള വെണ്മണികൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെരുവുകളും ഉണർന്നു കിടന്നിട്ടില്ല. കിരീടാകൃതിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തി, കടകടാ എന്നൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി, നാലു നാഴിക അകലെക്കിടക്കുന്ന അയോദ്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പെ ലക്ഷ്മണൻ കാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്റെ ചിന്തകൾ അയോദ്ധ്യയിൽ കൊല്ലങ്ങൾക്കുപുറത്തേക്കു ചിറകു വിരട്ടിപ്പറന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ദശരഥന്റെ തലസ്ഥാനനഗരമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത്. ആദികവിയായ വാല്മീകി ഹൃദയസ്തോത്രമായി പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശുദ്ധനഗരം. വാല്മീകിമാനായസ്തിലേ രംഗങ്ങളോരോന്നും ഞാൻ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്.

ഒരൊരു മേടം കന്നോ മുഴച്ചുനില്ക്കുന്ന വിശാലമായൊരു സമതലത്തിലൂടെയാണ് നിരന്തരം കടന്നുപോ

കുന്നത്. അവിടവിടെ വേപ്പുമരങ്ങളും പുളിമരങ്ങളും തഴച്ചുനില്ക്കുന്നു.

ഞാൻ ഖണ്ഡമയമായ നഗരത്തിൽനിന്നും മാഷ്ടീയകോലാഹലങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നു പൌരാണികത്വത്തിന്റെ മാന്യസ്മരണകൾ മാത്രമവശേഷിച്ചു, ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശൂശാന്തത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുകയാണ്.

രാമായണം കേവലം കവിതീയാസം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റേയും, പോട്ട്സ്ഡാം തീരുമാനങ്ങളുടേയും അറോറാമിക് ബോമ്പിന്റേയും ജാപ്പ കീഴടങ്ങലിന്റേയും എലിബാണംപോലുള്ള വാത്തകൾ ലോകത്തെ എരിപൊരിക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഞാൻ യുഗാന്തരങ്ങളിലേയ്ക്കു അഭയംപ്രാപിക്കുകയാണ്. അതിൽ അവാച്യമായ കരാനന്ദവും സംതൃപ്തിയും ഞാനനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനുനിമിഷം ചിന്തകളെ വഞ്ചിച്ചു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ ചുഴലയിൽനിന്നും പുറുചാടിയിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി, മാറമില്ലായ്മയുടെ സത്യം നിലനില്ക്കുന്ന ഭൂതകാലത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിതവിനോദമാണ്.

സൂര്യപ്രകാശം കുറേയ്ക്കു പരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തണുപ്പിടങ്ങളുമേന്തി, തരുണികൾ കിണററികരയിലേയ്ക്കു നീങ്ങുന്നു. കരങ്ങളുൾക്കി മരക്കൊമ്പുകൾ ചലിക്കുന്നു.

തോത്തുമുണ്ടും സോപ്തം എണ്ണയും അപ്പവും പഴവും മാറും നിറച്ച ഞങ്ങളുടെ യാത്രാസഞ്ചിയിൽ എന്റെ സ്പെഷൽ 'സാഹിത്യമഞ്ജരി' നാലാം ഭാഗവും തിരുകിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഗ്രന്ഥം തുറന്നു 'കിളിക്കൊഞ്ചൽ' ഉറക്കെ പാടുകയാണ്:

“...പ്രീതരാത്സ്യഞ്ചാരംചെയ്യാം നമുക്കപ്പം
ഭൂതകാലാകാശവീഥിയിങ്കൽ.....”

അങ്ങിനെ ആ മലയാളകവിത, സ്വദേശത്തുനിന്നു മണ്ടായിരം നാഴിക അകലെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ചരിത്രമിഴുകിപ്പിടിക്കുന്ന അയോദ്ധ്യയിലെ മണ്ണിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഭൂതകാലാകാശവീഥിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.....

“ബാബുജി, ഫാട്ട് ആഗയി” കുതിരയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മധുരചിന്തകൾക്കും കടിഞ്ഞാണിട്ടുകൊണ്ടു വണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

ഗോഗ്രാ (സരയൂ)നദി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശാന്ത ഗംഭീരമായി ഒഴുകുന്നു. വീരാളിപ്പട്ട വിരിച്ച കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ബാലസൂര്യൻ തലയുയർത്തുന്നു.

“റോഷൻഷാപ്പ നമ്പർ 11.”

രാമരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയിലിറങ്ങിയ ഞങ്ങളെ എതിരേറാത്ത് ആ ബോർഡാണ്. അയോദ്ധ്യയ്ക്കുവന്ന മാറാം!

അതേ, പണ്ടത്തെ അയോദ്ധ്യാപുരി സമസ്രാഞ്ചങ്ങളോടു പാറിപ്പൊങ്ങുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സരയൂനദി

കാലത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട്, ത്രോതായുഗസ്മരണകളെ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രാചീനഭാരതത്തിന്റെ മകുതധമനിപോലെ, ഇന്നും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ നദീതീരത്തിലൂടെ നടന്നുതുടങ്ങി. സന്യാസിമാരും, കുരങ്ങന്മാരും, തീർത്ഥയാത്രക്കാരും—അന്നുചിടെ മണിപർവ്വതത്തിലെ ഉത്സവമായിരുന്നു—നിറഞ്ഞ നദീഘട്ടത്തെ പിന്നിട്ടു കുറെദൂരം ചെന്നപ്പോൾ സന്യാസിമാരുടെ പണ്ണശാലകളും കൃഷിത്തോപ്പുകളും കണ്ടുതുടങ്ങി.

ഞങ്ങൾ നദീതീരത്തുള്ള ഒരു വിജനസ്ഥലത്തു ചെന്നുനിന്നു പന്ത്രണ്ടാം അഴിച്ചുവെച്ചു നദിയിലേയ്ക്കു ചാടി.

ഹിമാലയതാഴ്വാരങ്ങളിലെ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളും ചേടിമണ്ണും കലന്നു നിറം മങ്ങിയതാണെങ്കിലും ആ ജലത്തിന് ഒരു പരിശുദ്ധിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജലപ്പരപ്പിൽ ആനന്ദത്തോടെ നീന്തിക്കളിച്ചു; നദിയുടെ അടിയിലുറിക്കിടക്കുന്ന പശിമരാശിമണ്ണു വാരിയെടുത്തു ദോരത്തിലെല്ലാം പൂശി—ആ ലേപനം ശരീരത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു കുളർമയും സുഖവും നൽകി.

നദിയിലെ കൊച്ചുലകൾ ഇളവെയിൽ തട്ടി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നദീതടത്തിൽ വിസ്കീർണ്ണമായിരിക്കിടക്കുന്ന പച്ചക്കുറികൃഷിത്തോപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയോദ്ധ്യയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ധനുമാൻക്ഷേത്രത്തിന്റെയും കൂത്ത് മേല്പരകൾ ഭൂരെ പൊങ്ങിക്കാണാനുണ്ടായിരുന്നു.

കുളി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അയോദ്ധ്യയിലേയ്ക്കു തന്നെ മടങ്ങി. പല വഴികളിലൂടെയും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ആ പ്രാചീന നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി.

പടിഞ്ഞാറൻ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കത്തേല്ക്കാത്തവയും, പെരുമാണികത്വത്തിന്റെ പ്രേരണയുൾക്കൊള്ളുന്നവയുമായ വെണ്മാടങ്ങൾ, വീതികറഞ്ഞ തെരുവുകളുടെ ഇരുവശത്തും നിരന്നുനില്ക്കുന്നു. സമ്പത്തിന്റെ ബാഹ്യമോടികളല്ല, പഴയ ആദരിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമതപമാണ് കാവിനിറത്തിലുള്ള ആ വീടുകളിൽനിന്ന് എത്തിനോക്കുന്നത്. തേനീച്ചക്കൂടകൾപോലെയും ചന്ദനപ്പെട്ടികൾപോലെയും തെരുവിലേയ്ക്കു തള്ളിനില്ക്കുന്ന വ്രാന്തഭത്തികളും ജാലകക്കൂടകളും മറഞ്ഞുപായൊരു സംസ്കാരത്തെ കളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. പനവാസത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോകുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ അയോദ്ധ്യയിലെ പുരവാസികൾ ആ വെണ്മാടങ്ങളിലെ വ്രാന്തകളിൽനിന്നുകൊണ്ടു കണ്ണുനീർമാടുകൂടി നോക്കുന്ന രംഗം ഇപ്പോഴും അവിടെ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും!

ക്രിസ്താബ്ദം 1775 വരെ കൗയിലെ നവാബ്, അസ്ഫ് ഉദ്ദൗള, ഫൈസാബാദിനെ തലസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അക്കാലത്തു പൊങ്ങിവന്ന ചില കെട്ടികടങ്ങളും ഇടയ്ക്കു കണ്ണിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അവ മുകിലശല്യകലയുടെ മൃഗമായ അനുകരണങ്ങളാണ്. പാവങ്ങൾ പാക്കുന്ന കററമുറിശ്ശികളും, തൂറുന്നുകിടക്കുന്ന ധർമ്മശാലകളും ക്ഷേത്രോപജീവികളും

യ 'പണ്ഡനാ'രുടെ പാപ്പിടങ്ങളും ഇടകലൻ വൃത്തി കെട്ട തെരുവുകളാണധികവും. ജനങ്ങൾ ഉർദ്ദാഷ സംസാരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾക്കൊരു മാർഗ്ഗദർശിയെക്കിട്ടി - മെലിഞ്ഞു വളഞ്ഞു, പിൻകഴുത്തിൽ നെയ്യപ്പംപോലത്തെ മുഴയുള്ള ഒരു കിഴവൻ ബ്രാഹ്മണൻ.

അയാൾ ഞങ്ങളെ ആട്ടുമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതു ഹനുമാൻക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കാണ്. അയോദ്ധ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം ഇതാണ്. കൂറൻ മതിൽ കെട്ടുകളോടുകൂടിയ വലിയൊരു കോട്ടയാണിത്. ഹനുമാൻജിയുടെ ചുറ്റുന്ന വ'ഗ്രാമത്തിൽ പൂമാല ചാർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു തീർത്ഥയാത്രക്കാർ അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. ആ കോട്ടയുടെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും നോക്കി. വിചിത്രാകൃതിയിലുള്ള ചെണ്ടാടങ്ങൾ ഇടതിങ്ങിയ അയോദ്ധ്യാപുരത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗം മുമ്പിൽ ദൃശ്യമായി. കാലത്തിന്റെ കരിനിഴലുകൾ പതിഞ്ഞ കൂറൻമരങ്ങൾ കൂനിച്ചുനില്ക്കുന്ന തോപ്പുകളിൽ വാനരന്മാർ ചാടിമടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

“ഇനി നമുക്കു റാംജിയുടെ മന്ദിരത്തിലേയ്ക്കു പോകാം” മാർഗ്ഗദർശി തിരക്കി. ഞങ്ങൾ അയാളെ അനുഗമിച്ചു.

അഴകും അന്തസ്സുമുള്ള ഒരൊതുങ്ങിയ കെട്ടിടമാണ് 'കനകഭവനം' - ശ്രീരാമനും സീതയും നിവസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരം. ഇന്ന് ഇതു പുരാണവസ്തുപരിരക്ഷണവക

പ്പിൻറെ അധീനതയിലാണ്. ശ്രീരാമൻറെ കൊടിക്കു
യല്ല, ആ വകുപ്പിൻറെ നീലബാർഡാണ് കനകഭവ
നത്തിന്നുമുമ്പിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രവിശാലമായ പ്രാങ്ഗണം. ചുറ്റും കുമ്പളിയിൽ.
കുരുവശത്തു് ധവളാഭമായ കൊട്ടാരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരത്തിൻറെ മുകൾഭാഗം മുഴുവനും സൂര്യൻ്റെ നിറത്തി
ലുള്ള വിചിത്രവേലകൾകൊണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്നു കാണപ്പെടുന്ന കെട്ടിടം, പലതവണ മാറി
പണിതതിൻറെ ഫലമാണ്. കുശലവന്മാരുടെ കാലംമു
തൽക്കു് അടുത്ത കാലംവരെയും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വ
രുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ കൊ
ട്ടാരം സന്ദർശിച്ചതായി അവിടുത്തെ ചരിത്രക്കുറിപ്പുകളിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മന്ദിരത്തിനകത്തു്, മനോഹരമായൊരു മണ്ഡപ
ത്തിൽ ശ്രീരാമൻറെയും സീതയുടേയും പ്രതിമകൾ പ്രതി
ഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. എട്ടണ വിലവരുന്ന ആ സാലഭഞ്ജിക
നമ്മുടെ ആദരത്തെ ഭജിക്കുകയും ഭാവനയെ വഞ്ചിയ്ക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. പുരാതനചരിത്രപ്രധാനങ്ങളായ ഹൈ
ന്ദവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലേടത്തും കണ്ടുവരുന്ന അപമാ
സ്യമായ കുമ്പളിപ്പാണിതു്. ആ പാവകൾക്കു് ഒരാൾ
വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നു. മണ്ഡപത്തെ അഭിമുഖീകരി
ച്ചുള്ള വിശാലമായ ഹാളിൽ തീർത്ഥയാത്രക്കാർ കീർത്തനം
പാടി ഭജനം നടത്തുന്നു. രാമായണപാരായണവും മുറ
യ്ക്കു നടക്കുന്നു.

കനകഭവനം കലാസുഭഗമായൊരു കെട്ടിടമാണ് പക്ഷേ, അവിടെ അങ്ങിനെയൊരേറ്റപ്പിൻ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു. ടാജ് മന്ദിരപോലെ അപ്രതിമമായ കലാഭംഗിയോടുകൂടിയ ഒരു കെട്ടിടമോ, ഉദയപുരി കൊട്ടാരംപോലെ വിചിത്രഗംഭീരമായൊരു സൗധമോ, പകരം അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽക്കൂടി അതെന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തും. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇഷ്ടിക കട്ടിപ്പേൻ ആ കെട്ടിടം നമ്മുടെ ആദരത്തെ അവഹേളിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറമുണ്ടായിരുന്ന രാമന്റെ അമനസ്സുള്ള ഏറ്റവും മാനുഷമായ സ്ഥാനം ഭാവനയിലാണ്. അതിന്റെ സൗന്ദര്യം തെളിയുന്നതു ശുന്യതയിലാണ്. ആ കനകഭവനം, കരിഷ്ടികപോലും ബാക്കിവക്കാതെ ചൊരിച്ചുനീക്കി, ആ മൈതാനത്തിൽ 'ഇവിടെയായിരുന്നു രാമന്റെ രാജധാനി' എന്നൊരു ബോഡ് മാത്രം നിലനിർത്തിയാൽ, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയ്ക്കു മാറ്റം കൂട്ടുമായിരുന്നു. രാമചന്ദ്രന്റെ പാദമുദ്രയുടെ ഒരു വെൺകൽപ്രതിമ അടുത്ത ഒരു പഥറിമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരുടെ ഭവനങ്ങൾ, കുലഗുരു വസിഷ്ഠന്റെ ആശ്രമം മുതലായി പലതും മാഗ്ഗർഗ്ഗി ഞങ്ങൾക്കു കാട്ടിത്തരുന്നു. അവയെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന പല കഥകളും അയാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ആ കഥകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു.....

ഉഗ്രമായ ഉച്ചവെയിലും, ഈച്ചയും പൊടിയും, വിശപ്പും ഞങ്ങളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ ഫൈസാബാദിലേയ്ക്കു തന്നെ ഉടൻ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു.

സരയൂനദിയെ കരിയ്ക്കൽക്കൂടി സന്ദർശിച്ചു. ഞങ്ങൾ അയോദ്ധ്യയോടു യാത്രപറഞ്ഞു.

ചൈതന്യം അധികമായിരുന്നു. തിരികെ ഞങ്ങളെ വാഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന എക്കുലിലിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അയോദ്ധ്യയുടെ നഗരപ്രാന്തങ്ങളെ അപസ്മരമാക്കുന്ന നോക്കി. മറഞ്ഞുപോയൊരു സംസ്കാരത്തെ അനുകരിയ്ക്കുകയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കൊച്ചുമാളികകൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു മറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു പ്രാചീനനാടകം കഴിഞ്ഞു അലങ്കോലപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന 'കരമണ്ഡ' ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്റെ സ്നേഹിതൻ വീണ്ടും സാഹിത്യമഞ്ജരി നിറുത്തി ഉറക്കെ പാടി:

“കാമൽചോദിയ്ക്കുന്നതൊന്നിനി വാല്മീകി
രാമനെക്കൊണ്ടെന്നു വേറൊന്നിന്നു...”

[ആഗസ്റ്റ്, 45.]

ന. ഉജ്ജയിൻപട്ടണം

അസ്തിക്ഷിതാവുജ്ജയിനീതി നാമ്നാ

പുരി വിഹായസ്യമരാവതിവ

ചകാരയസ്യാം പദമിന്ദുകല്പഃ

ശ്രീവിക്രമാദിത്യ ഇതി ക്ഷിതിശഃ

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ചിംഞ്ജീപികളായ ചിത്ര
കുളഭടേയും പുരാണേതമാസങ്ങളിലെ പല അനുസ്മര
ണകളുടേയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ മനോ
ഹരമായൊരു സായാഹ്നത്തിൽ ഉജ്ജയിൻപട്ടണത്തിൽ
ചെന്നുചെന്ന്ത്. കാളിദാസന്റെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി
കാലെടുത്തുകുത്തിയപ്പോൾ എന്റെ കരളിൽ ഒരു കോ
രിത്തരിപ്പുണ്ടായി. വിശ്വപഥാകവികളുടേയും വിക്രമച
ക്രവർത്തകളുടേയും വീരയോദ്ധാക്കളുടേയും വിലാസരം
ഗമായി, വാല്മീകിയുടെ കേന്ദ്രമായി, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ
വിസ്തൃതകേദാരമായി ധർമ്മ (മത) പ്രചരണത്തിന്റെ മ
ർമ്മസ്ഥാനമായി സമ്പത്തിന്റെ വിജയസ്കന്ദമായി ഭാര
തചരിത്രത്തിന്റെ പ്രകാശമാനമായൊരുദ്ധ്യായം അവ
ഹരിച്ചു നിലനിന്നിരുന്ന ആ പ്രാചീനനഗരത്തിൽ ച
വിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യമായി എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപെട്ടതു
തെരുവിൽ ചത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു സാധുവിന്റെ ശവമാ
ണ്. എനിക്കൊട്ടും അതൂർത്തം തോന്നിയില്ല. ഞാൻ ക
യറിച്ചെല്ലുന്നത് ഒരു പുരാതനനഗരത്തിന്റെ ശ്മശാന
വളപ്പിലേക്കാണ്.

ബോംബെയിൽനിന്നു 464 നാഴിക അകലെ, ബി.
ബി. ആൻറ് സി. ഐ. റെയിൽവെയുടെ ബോംബെ-

ദേഹി മാഗ്ഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാഗ്ദാ റെയിൽവെസ്റ്റേഷനിൽനിന്നു 84 നാഴിക തെക്കുകിഴക്കായിട്ടാണു ഇന്നത്തെ ഉജ്ജയിൻനഗരം കിടക്കുന്നതു്. ജി. ഐ. പി. റെയിൽവെയിലെ ഭോവാൽവഴിക്കും ഇവിടെ ചെന്നത്താം. ഗോപാലിയോർ നാട്ടുരാജ്യത്തിലേയ്ക്കു ചേർന്നു ഇന്നത്തെ ഉജ്ജയിൻ സമ്പൽസമൃദ്ധമായ ഒരു നഗരമല്ല. അഴകും ശുചിത്വവുമുള്ള തെരുവീഥികളില്ല. ധനാവശ്യമായ പെരുന്നാർ വിഹരിക്കുന്നതു കാണുന്നില്ല. ഒരുജാതി മിനുത്ത കുരിങ്കല്പലകകൾ പാവിയ, കുട്ടങ്ങിയ തെരുവുകളുടെ രണ്ടരികിലും പഴയ മാതൃകയിലുള്ള വെണ്മാടങ്ങൾ ഇടതിങ്ങിനില്ക്കുന്നു. വിചിത്രങ്ങളായ കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ അവയുടെ ജാലകങ്ങളിലും സ്തംഭങ്ങളിലും, അല്പചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള വ്രാന്തകളിലും പഴയുടെ ഒരു പുതുമ ഉൾച്ചേർന്നുകാണാം. പട്ടണത്തിലും പുറത്തും എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു കലാലന്റെ കടലിൽ ചെന്നപ്പോലെ പൊളിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങളേ കാണാനുള്ളൂ. അവ ഒരു കാലത്തു ഗംഭീരങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളായിരിക്കാം. കോട്ടകളോ കൊട്ടാരങ്ങളോ വിദ്യാനിലയങ്ങളോ ആയിരുന്നിരിക്കാം. അവ ഇന്നു സംചത്സരശതങ്ങളായി കെട്ടിമറഞ്ഞ ക്ഷീണത്തോടെ, കാലത്തിന്റെ കനത്ത കാൽച്ചവിട്ടോടു് ഇടിഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞും പഴക്കത്തിന്റെ ആകർഷകതപരമാത്രം അവശേഷിച്ച മട്ടിൽ പുരാണവസ്തുഗവേഷകന്റെ ദൃഷ്ടികൾക്കുമാത്രം സംഗ്രഹ്യയരുളിക്കൊണ്ടു്, അചിരേണ അജ്ഞാതാന്ധകാരത്തിന്റെ അപാരതയിലേയ്ക്കുഴാൻ മുഹൂർത്തവും കാത്തു കിടക്കുകയാണു്.

അയോദ്ധ്യ, മധുരായാ, കാശീ, കാഞ്ചീ, അവന്തിക, പുരീ, ദ്വാരാവതീ, ചൈവസപ്തേതേ മോക്ഷദായികാഃ

എന്നിപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എടുത്തുപറയപ്പെട്ട മോക്ഷപ്രദങ്ങളായ ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ അവന്തിക (ഉജ്ജയിനി). ഈ പട്ടണത്തിന് അവന്തിക, കനകശൃംഗ, കൃഷ്ണമലി, പത്മാവതി, കുമാരപതി, അമരാവതി, വിശാഖ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴുമായി പല പേരുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭാരതതീർത്ഥയാത്രയുടെ ആരംഭം ഉജ്ജയിനിയിൽനിന്നാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ നാഭിദേശമായിട്ടാണ് ഉജ്ജയിനിയെ ഗണിച്ചുവരുന്നത്. ഇവിടെ പന്തിരണ്ട് ജ്യോതിലിംഗങ്ങളും ഒരു മഹാകാലക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. പന്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സിംഹസ്ഥമേള എന്ന ഒരു മഹോത്സവം ഇവിടെ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതകാലത്തു ശക്തിയോടും പ്രശസ്തിയോടുംകൂടി പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന ഒരു പുണ്യനഗരമാണിത്. അക്കാലത്തു കാശിവിദ്യാപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമനോടും കുചേലനോടുംകൂടി സാന്നിധ്വനി മഹഷിയുടെ അടുക്കൽ 14 വിദ്യകളും 64 കലാവിദ്യകളും അദ്ധ്യയനം ചെയ്യാൻ വന്നത് ഇവിടെയ്ക്കാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കുലവിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാം.

മുളുകടികം, ബാണന്റെ കാദംബരി, കമാസരി സാഗരം, ശിവലീലാമൃതം മുതലായ സുപ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഇവിടെയെച്ചാണ്. കൂടാതെ കാളിദാസപ്രഭൃതികളായ കവിരത്നങ്ങളേയും വിക്രമാദി

ത്വസദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളേയും ആർക്കു മറക്കാൻ സാധിക്കും? വ്യാസൻ, ശുഭ്രകൻ, ഭവഭൂതി, വിഹ്ഗ്വപൻ, അമരസിംഹൻ, പത്മശുക്ലൻ മുതലായ കവികൾ ഈ നഗരത്തെ വർണ്ണിച്ചു പാടിയിട്ടുണ്ട്. മേഘഭൂതിയും, മേഘവംശത്തിൽ സുനന്ദാസ്വയംവരത്തിലും മഹാകവി കാളിദാസൻ ഈ പുരത്തെ ഹൃദയസ്തൂക്കായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഹൃദയൻസാദി, ടോൾമി, പരിപ്ലസ്, ബർണ്ണിയർ മുതലായ വിദേശീയസഞ്ചാരികളും ഈ നഗരവിലെ മഹിമയെ പുകഴ്ത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉജ്ജയിനിയുടെ ചരിത്രം ഇടയ്ക്കു തെളിഞ്ഞും ഇടയ്ക്കു മറഞ്ഞും കിടക്കുന്നു. പൗരാണികകാലത്തു് ഈ നഗരത്തെ, ഭദ്രസേനൻ, ഗന്ധർവ്വസേനൻ, ശതഭദ്രൻ, ഇന്ദ്രദ്രുഹൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. പിന്നീട് മഗധവംശം ഈ രാജ്യത്തെ പരിപാലിച്ചുപോന്നു. ഇതാണ് ബുദ്ധകാലം. വാസവദത്തനും, ഉദയനനും ഉക്കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. മഹാകാത്ത്യായനന്ദനും പാലിഭാഷയുടേയും ഉത്തമം ഏതാണ്ടു് ഇക്കാലത്തായിരിക്കണം. പ്രദ്യോതനന്ദനും ഉദയനന്ദനും കാലത്തിനുശേഷം മുന്തൂവപ്പള്ളിലെ ചരിത്രം അജ്ഞാതമായിക്കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ നാം മൌര്യസാമ്രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയും ബിന്ദുസാരന്റെ പുത്രനായ അശോകനെപ്പറ്റിയും ക്രി. പി. 100ൽ ശകവംശത്തെപ്പറ്റിയും 450ൽ ഗുപ്തവംശത്തെപ്പറ്റിയും ധാരാളം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒടുവിൽ നഗരം ഭൂകമ്പത്താൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതാണ് ഉജ്ജയിനിയുടെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം. പുരാതനനഗരം ശിപ്രാനദിയുടെ ഇരുവശത്തുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. മനോഹരമായ ശിപ്രാനദി, ഇന്നും ആ പുണ്യനഗരത്തെ പ്രദക്ഷിണംവെച്ചൊഴുകുന്നുണ്ട്. അനേകം പുരാതനക്ഷേത്രങ്ങളും സ്തൂനഘട്ടങ്ങളും നദീതീരങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്നു. സ്തൂനഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു രാമഘട്ടമാണ്. രാമഘട്ടത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗംഭീരമായ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം തന്റെ പുരാതനപ്രാഭവത്തെ ശാന്തമായി അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നത് കാണാം.

‘രുദ്രസാഗരം’ എന്നു പേരായ ഒരു മനോഹരതടാകം നഗരമദ്ധ്യത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഈ തടാകത്തിരിയ്ക്കിലാണ് ശ്രീവിക്രമാദിത്യന്റെ ആരാധ്യദേവതയായിരുന്ന ഹരസിദ്ധദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം കടികൊള്ളുന്നത്. തടാകത്തിന്റെ മുകൾയിൽ വിശുതമായ മഹാകാലക്ഷേത്രവും കാണാം. മഹാകാലക്ഷേത്രം നാലഞ്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരുവശത്തു് ഉടഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങളുടേയും പ്രാചീനശില്പവലകളുടേയും ശിലാരേഖകളുടേയും ഒരു സമാഹാരം പുരാതനവസ്തുഗവേഷകന്മാരുടെ അറിവിനായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുരുകുലാശ്രമവും ഇവിടെ കാണാം. ക്രി. പി. 608ൽ ഫഷ്റാജാവു് ഈ ക്ഷേത്രം കേടുപാടുകൾ തീർത്തു നന്നാക്കിപ്പണയിച്ചതായ രേഖകളുണ്ട്.

ജോറിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഗോപാലമന്ദിരം അഥവാ ദ്വാതകാധീശക്ഷേത്രമാണ് മറ്റൊരു പുണ്യസ്ഥലം.

മഹാരാജാ ദോളത്തു് റാവുസിന്ധ്യയുടെ റാണി ബായജാ ബായിയാണു് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ്ടുതോറും വരുന്ന ചെലവു് 4000ക. കൊടുത്തുവരുന്നതു്. ലോഹട്ടു്, മംഗളനാദു്, ഗോമതീകണ്ഡം, സിദ്ധവടക്ഷേത്രം മുതലായ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടു്. ഉജ്ജയിനി ഇന്നു തികച്ചും 'ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗര'മായിട്ടാണു് അറിയപ്പെടുന്നതു്. നൂറുകണക്കിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെയെല്ലാം തീർത്ഥയാത്രക്കാരുടെ ദൌനത്തിന്നു വിട്ടുകൊടുത്തു നമുക്കു മറ്റു കാഴ്ചകളെ അന്വേഷിക്കാം.

'കാളിയാദേ' രാജധാനി

ഉജ്ജയിനി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കാഴ്ചയത്രേ 'കാളിയാദേ' രാജധാനി അഥവാ 'കാളിയ മഠം'.

ഒരുപ്രകാരം വാടകകൊടുത്താൽ ടോംഗാവണ്ടിക്കാരൻ നഗരത്തിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴിക ദൂരെയുള്ള ഈ മനോഹരമന്ദിരത്തിൽകൊണ്ടു വിട്ടുതരും. ഇവിടേയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിക്കു കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അവിസ്മരണീയങ്ങളാണു്. ശരിയായ നാട്ടിൻപുറം മുന്നിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നു. ഉജ്ജയിനിയിലെ പ്രശാന്തവും എന്നാൽ ചരിത്രഗർഭവുമായ ഉൾനാട്ടിലൂടെ ടോംഗ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മധുരസ്മരണകൾ നമ്മെ പുകുകു കൊള്ളിക്കുന്നു! വികുഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കോതമ്പുവയലുകൾ സമുദ്രംപോലെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളും, അവയിൽ സ്വൈരമായി മേയുന്ന വൈക്കുളങ്ങളും, അചാലചാല ചരിത്രത്തിന്റെ ഗർഭധരിച്ചുപോലെ പൊങ്ങിയ മേടകളും മ

രും നിറഞ്ഞ ആ നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ അജ്ഞാതമായ അന്തർഗാത്മ്യം ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യം നിത്യനിദ്രകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നോർപ്പോൾ ഹൃദയം എങ്ങനെ കോപമയിർക്കൊള്ളാതിരിക്കും?

അവിടത്തെ മേടുകുളേയും ഇടയപ്പിള്ളരേയും കണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ ചെറുവിദ്യാത്മിയായിരുന്ന കാലത്തു ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച 'ഒരു കഥ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. താഴ്ന്നുനിൽക്കുന്ന വിദ്യാത്മികൾക്ക് ഇന്നും സുവിദിതമായ ഒരു കഥ: വിക്രമാദിത്യകാലത്തിനുശേഷം, വളരെ ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ, നാമാവശേഷമായ ആ നഗരത്തിലെ ഒരു മൈതാനത്തിൽ ആടുമേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ഇടയക്കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്നോതകുണ്ടാവുകയും, അതു തീർപ്പാക്കുവാൻ മറ്റൊരാളെ അവിടെക്കണ്ട ഒരു മേടമേൽ കയറിയിരുന്നു വിചാരണ ചെയ്തു വിധിപറയുകയുണ്ടായി. അവന്റെ വിധി എല്ലാവർക്കും ബോദ്ധ്യമായി. അതിൽപിന്നെ സകല ഗ്രാമീണരും പുരവാസികളും തക്കം തീർക്കാൻ അവന്റെയടുക്കൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ വിധി ആരേയും അതുതപ്പെടുത്തുമാറു' അത്രകണ്ടു നീതിജ്ഞാനമുൾക്കൊണ്ടതായിരുന്നു. അവിടത്തെ രാജാവും മന്ത്രിയും ഈ വർത്തമാനം കേട്ടു സ്ഥലത്തു ചെന്നുനോക്കി. ആ ഇടയച്ചെറുക്കൻ ഇരിക്കുന്ന മേടയുടെ ഉള്ളിൽ വിക്രമാദിത്യന്റെ സിംഹാസനം മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ച്, ഇടയന്റെ ന്യായാസനമായ മേട കഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ, കരിങ്കല്ലുകൊ

ണ്ടുള്ള 12സിംഹങ്ങൾ വഹിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു സിംഹാസനം കണ്ടെത്തുകയും ആ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ യോഗ്യനായ മറ്റൊരു രാജാവ് ഭൂമിയിലില്ലെന്ന് കരശീരിയുണ്ടാവുകയും, സിംഹങ്ങളും സിംഹാസനവും ആ കാശത്തിലേയ്ക്കു പറന്നുപോവുകയും ചെയ്തു.

അസംബന്ധമെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയേണ്ടുന്ന ആ ബാലകഥയും, ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പലവുരു വായിച്ചു രസിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന, നാടാരുമാസവും കാടാരുമാസവുമായിക്കഴിച്ച വിക്രമാദിത്യന്റേയും ബുദ്ധിമാനായ ഭട്ടിയുടേയും അത്ഭുതചെയ്തികൾ നിറഞ്ഞ വിക്രമാദിത്യൻകഥയിലെ പല രംഗങ്ങളും, ഭാവനാവിലാസങ്ങളോടുകൂടി കാത്തുനോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തെല്ലിട നിരപദ്രവമായ കരാനന്ദം അനുഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

കാളിയാദി രാജധാനി, ശിപ്രാനദിയുടെ മദ്ധ്യത്തിലും കരയിലുമായി മാനംമുട്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. ആ വിശേഷപ്പെട്ട മാളികയുടെ പിന്നിൽ ഒരു നീണ്ടചരിത്രവുമുണ്ട്. ഈ മന്ദിരത്തിൽ പണ്ടു ബ്രഹ്മകുണ്ഡവും സൂര്യനാരായണക്ഷേത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവന്തിമാഹാത്മ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഘോഷിക്കുന്നു. 1458-ൽ മുഹമ്മദ് ഖിൽജിയാണ് ഇതു നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഒരു ശിലാലേഖനത്തിൽ കാണുന്നു. മാംഡലയിലെ സുൽത്താനായിരുന്ന നാസിറുദ്ദീൻ ഖിൽജി, ഹിന്ദുമന്ദിരം വെട്ടിച്ച് പണിതതാണെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ഘമ്കാലത്തെ ഒരു വിശ്രമഗൃഹമായിട്ടാണ് ഇതു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുസംഹാരകാവ്യത്തിലെ

“നിശാശശാങ്കക്കുതനീലരാജയഃ
കപചിദപിചിത്രം ജലയന്ത്രമന്ദിരം”

എന്ന ഭാഗം, ഈ മന്ദിരത്തിലെ നിരവധി യന്ത്രധാരക
ജെപ്പാറിയാണത്രെ.

1511 ജനുവരി മാസത്തിൽ അക്ബർ പാട്ടുഷാ
ഈ മഹൽ സന്ദർശിച്ചതിനെപ്പറ്റി അബുൾഫാസലി
ന്റെ ‘അക്ബർനാമാ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 1616-ൽ ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയും, ഇവിടെ
വന്നു കുറച്ചുകാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1920ലാണ് ഈ
മന്ദിരം ഗോളിയോറിലെ മാധവരാജാസിന്ധ്യയുടെ
കൈവശത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതിൽ കുറേ
ക്കൂടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം,
ഗോളിയോർ രാജാവിന് ഉജ്ജയിനിയിൽ വരുമ്പോൾ
താമസിക്കാനുള്ള രാജധാനിയായിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെ
ടുത്തിവരുന്നത്. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരമോ ബാധിച്ചു ക
ണ്ടേരെന്നു കരുതാൻ നാട്ടുരാജാവിന്റെ മോടിക്കുസരിച്ച
പല നവീനസജ്ജീകരണങ്ങളും ഇതിനകത്തുള്ളതു പ്ര
ത്യേകാനുവാദത്തോടെ നമുക്കു ചെന്നു കാണാവുന്ന
താണ്. മന്ദിരത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തുമായി—നദീമ
ദ്ധ്യത്തിൽ—വിശാലമായ ഉദ്യാനങ്ങളും അന്തഃപുരങ്ങ
ളും അതിഥിമന്ദിരങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മെ ഏറ്റവു
മധികം ആകർഷിക്കുന്നത്, നദിയിൽ അണക്കെട്ടി, അ
ണക്കെട്ടിനോടു ചേർന്നു പണിതുവെച്ച വിചിത്രരീതിയി
ലുള്ള സ്നാനഗൃഹങ്ങളും, അന്തർഗൃഹങ്ങളും ജലധാരായ
ന്ത്രങ്ങളും ചേർന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഉണ്ണിജലനാളികകളും അ

വിടവിടെ കാണാം. അണയുടെ (രാജധാനിയിലേയ്ക്കുള്ള പാലവും അതുതന്നെയാണ്) അന്തർഭാഗത്തു് നരയും പതയും നിറഞ്ഞു ശബ്ദകോലാഹലത്തോടെ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന ജലവും, അതിനെ അകത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെടുക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും ആരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്താതിരിക്കയില്ല. ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കാട്ടിൽനിന്നു്, നദീജലം തലോടി വരുന്ന ശിതളമാരുതനേരുകൊണ്ടു മഹളിന്റെ മുകളിലത്തെ വ്രാന്തയിലിരുന്നു, നാലുപാടുകളുള്ള നഗ്നമായ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെത്തന്നെ മറന്നുപോകും.

‘ഗഡ്’-കീ-കാളി’

കാളിയമഹളിൽനിന്നു മറ്റൊരു വഴിക്കു മടങ്ങിയാൽ രണ്ടു പ്രധാനസ്ഥലങ്ങൾകൂടി സന്ദർശിക്കാം. അവയിലൊന്നാണ് ‘ഗഡ്’-കീ-കാളി.’

മഹാകവി കാളിദാസനു്, കവിതപര ദാനംചെയ്ത കാളിമാതാവിന്റെ ക്ഷേത്രമാണുപോലും ഇതു്. ഭയജനകമായ കരകാന്തത ചൂന്നു, വിജനമായ ഒരു കാട്ടിലാണു് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിടപ്പു്. ഗഡ് എന്ന സ്ഥലത്തെ കാളിയായതുകൊണ്ടാണു്, ഗഡ്-കീ-കാളി എന്ന പേരു വന്നതു്. ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽ, അഞ്ചാടി ആഴത്തിൽ, വലിയ ഗുഹപോലെ തോന്നിയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു്, രക്തവണ്ണത്തിൽ, ശിലാനിർമ്മിതമായ കാളിയുടെ കരാളവിഗ്രഹം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനെ മൂടിക്കൊണ്ടു് ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രവും, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കരാൽത്തറയും, ചുറ്റുപാടും ചില മരങ്ങളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെയില്ല.

ഭർത്തൃഹരിയുടെ ഗൃഹ

കാളീക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഫല്ലോത്ത് അകലെ യായി ഭർത്തൃഹരിയുടെ ഗൃഹ കാണാം. ഗൃഹയുടെ മുമ്പിലായി, ഭർത്തൃഹരിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒരു ചെറിയ അമ്പലവും, കാളഭൈരവന്റെ ക്ഷേത്രവും നില്ക്കുന്നു. വിശാലമായ ഗൃഹയുടെ മുകൾത്താഴ്വാരം മിക്കവാറും ഇടിഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞും തുറന്നും കിടക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പൂജാരിക്ക് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കൈമടക്കിയാൽ, അവൻ ഒരു പാനീസ്സും കത്തിച്ചു പിടിച്ചു, ഗൃഹാന്തർഭാഗം കാട്ടിത്തന്നു തന്നെ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയൊള്ളും.

ഭൂമിക്കടിയിലേയ്ക്കു പത്തു മുപ്പതു പടവുകൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകൾ സമനിരപ്പായ കരിങ്കല്ല്പിന്മേൽ ചെന്നു തട്ടും. അവിടെ ഒരു രാൾക്കു ശരിക്കു നാവൻ നില്ക്കുത്തക്ക ഉയരവും, സുമാറു പതിനഞ്ചടി സമചതുരവുമുള്ള അറകൾ—കരിങ്കല്ല്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തവ—അഞ്ചെട്ടെണ്ണം കാണാം. കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ കരിങ്കൽത്തൂണുകളും വരിവരിയായി നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അറകളിലൊന്നിൽ ഭർത്തൃഹരിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹവും, മറ്റൊന്നിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു വിഗ്രഹവും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യത്തിൽ എന്നു പറയാവുന്ന പലിയൊരൊഴാണ്, സാക്ഷാൽ ഭർത്തൃഹരിയുടെ ഗൃഹം. ഭർത്തൃഹരി വിരക്തനായിത്തീർന്നശേഷം, തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതും, സമാധിപ്രാപിച്ചതും ഈ ഗൃഹയിൽ വെച്ചാണത്രെ.

ഈ അറയുടെ മുകളിലത്തെ മദ്ധ്യഭാഗം, ഭർത്താക്കാര്യത്തിന്റെ പീഠത്തിന്റെ കത്തുകളിലായി രണ്ടായിപ്പിളർന്നു, ഇപ്പോൾ വീഴുമെന്ന മട്ടിൽ തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതിനെപ്പറ്റി പൂജാരി പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യം ഇതാണ്: ഭർത്താക്കാര്യത്തിന്റെ തപശ്ശകതികളുടെ അസൂയാലുപായിത്തീർന്ന ദേവേന്ദ്രൻ, ഇടിവാളായ പൂജാരിയുടെ ഉപരിഭാഗം പിളർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കി. എന്നാൽ ഭർത്താക്കാര്യത്തിന്റെ തപശ്ശകതികളുടെ ആ കരിങ്കല്ല് പൊട്ടി അങ്ങനെയെന്നെ നിന്നതായുള്ളു. ഐതിഹ്യം എന്തായാലും, ആ കല്ല് വീഴാതെ അങ്ങനെ തൂങ്ങിനില്ക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താതിരിക്കയില്ല.

മറ്റു അറകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ ഗുഹയിൽനിന്നു ഓലഭാഗത്തേയ്ക്കും പിന്നെയും കുറേ ഗുഹകൾ പോകുന്നുണ്ട്. അവയുടെ മുഖങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു മുടിക്കുകയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ അറകളും ഗുഹകളുമെല്ലാം ഒരു പാറക്കുന്ന വെട്ടിയിറക്കി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്.

വേധശാല

ഉജ്ജയിനിയിലെ മറ്റൊരു മുഖ്യകാഴ്ച പുരാതനമായ വേധശാല (നക്ഷത്രനിരീക്ഷണശാല: Observatory) യാണ്. വിക്രമാദിത്യന്റെ കാലത്തുതന്നെ ഇവിടെ വിശ്വാതരായ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ സാമാന്യം ജീണ്ണപ്രായമായിക്കിടക്കുന്ന ഈ നക്ഷത്രബംഗളാവിന്റെ ഗോപുരങ്ങളിലും, വളഞ്ഞ സ്തംഭങ്ങളിലും, അലംചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള ഭിത്തികളിലും, കിണറുകളിലും, വിടവുകളിലും കുറിച്ചുവെച്ച സൂക്ഷ്മങ്ങളും

യ ചിഹ്നങ്ങൾ വഴി നമുക്കു സമയവും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും മറ്റു ജ്യോതിഷ്ഠാളങ്ങളുടേയും ഗതിയും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജയസിംഹൻ എന്ന രാജാവാണ് ഈ വേഡശാലയുടെ നിർമാതാവ്.

പട്ടണം

ചുക്കുന്ന നിറത്തിൽ, ആധുനികരീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചില സക്കാർകെട്ടിടങ്ങൾ, ഒരു പാർക്ക്, ഒരു പുരാതനഗ്രന്ഥാലയം, മൂന്നു പന്തത്തിമില്ലുകൾ ഇവയല്ലാതെ വേറെ വിശേഷിച്ചൊന്നും ഇവിടെക്കാണാനില്ല. ബുദ്ധമതക്കാലത്തു്, പൂർവ്വപാരസമുദയമായിരുന്ന ഈ നഗരത്തിൽ ഇന്നു്, ധാന്യങ്ങളും പഴയ കല്ലുകളും മാത്രമാണ് കച്ചവടസാധനങ്ങൾ. പാലും പച്ചക്കറികളും വളരെ ആദായവിലയ്ക്കു കിട്ടും. ഉജ്ജയിനി പണ്ടു വസുങ്ങൾക്കു പ്രസിദ്ധിപെറ്റ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു. പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ, ഇന്നും ഒരു വട്ടക്കാർ—നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചാലിയത്തെയുപോലുള്ള ഒരു തെരുവിൽ, വസുങ്ങൾക്കു ചായം മുകിയും ചാപ്പയടിച്ചും, തങ്ങളുടെ പരമ്പരയായ കൈത്തൊഴിൽതന്നെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിച്ചു പാതുതുവരുന്നുണ്ടു്. പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ 63,000 ആകുന്നു. ജനങ്ങൾ മാധവിഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നതു്.

അങ്ങനെ പുരാണപ്രസിദ്ധമായ പല കാഴ്ചകളുംകണ്ടു്, മൂന്നാംദിവസം അവന്തിനഗരത്തോടു ഞാൻ അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞു്, അവിടെനിന്നും തിരിച്ചു.

ആ ശാന്തമായ സായാഹ്നത്തിൽ, എന്നേയും വ
 ഫിച്ചു കതിച്ചോടുന്ന തീവണ്ടിയിൽനിന്നും, ഞാൻ പുറ
 ത്തേയ്ക്കും—അന്തിസൂര്യൻ തങ്കലേപനം ചെയ്യുന്ന വിജ
 നമായ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേയ്ക്കും—ചിന്താമഗ്നനായിനോ
 കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വിശാലങ്ങളായ മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ,
 പച്ചപുതച്ച മേടുകൾ, ഗോതമ്പുകൃഷിപ്പാടങ്ങൾ, കൊച്ചു
 തടാകങ്ങൾ, ജീർണ്ണിച്ച പൌരാണികമന്ദിരങ്ങൾ,—പ്രാ
 ചീനസമ്പത്തിന്റെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ—
 കൊത്തുവേലകളും പ്രാചീനലിപികളും മാഞ്ഞുതുടങ്ങു
 ന്ന, കറപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന ശിലാസ്തംഭങ്ങൾ,—ചരിത്രത്തി
 ലേയ്ക്കുള്ള വഴികാട്ടികൾ—കുറിക്കാടുകൾ, വൈഷ്ണവ
 ങ്ങൾ, ഇടയന്മാർ, കുടുംബകുടുംബം, മഞ്ഞയോ കലൻ
 വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണസ്ത്രീകൾ: ഇ
 ണ്ണിനെ കാരോ കാഴ്ചയും മാറി മാറി കണ്ണിൽനിന്നു മാ
 ഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ
 എന്റെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും ഉജ്ജയിനിയുടെ അതീതകാ
 ലപ്രാഭവങ്ങളേയും, സുവർണ്ണകാലസംഭവങ്ങളേയും സ്വപ്ന
 ക്കാം കാണാൻ തുടങ്ങി.

[ആഗസ്റ്റ്, '40.]

9. ജൂഹുവിലെ സന്ധ്യ

1944 മേയ് മാസം 14-ാംനു- ഞായറാഴ്ച.

ബോംബെ നഗരത്തിൽനിന്നു 18 നാഴിക വടക്കു കിടക്കുന്ന ജൂഹു കടപ്പുറം. സായാഹ്നം.

ഈ വിശാലമായ കടപ്പുറത്തെ പൂഴിമണ്ണിന്റെ മൃദു കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യഭാഗത്തെ മാത്രം മറയ്ക്കാനുപകരിക്കുന്ന സ്താനവസ്രങ്ങൾ ധരിച്ച യുറോപ്യൻ സ്രീപുരുഷന്മാർ കടലിൽനിന്നു കുളി കഴിഞ്ഞ് ഈ തപസ്സാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കരയിൽ കയറിക്കിടക്കുന്നു. കടലോരത്തുള്ള സുഖവാസക്കുടിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്നു റേഡിയോ സംഗീതം മുഴങ്ങുന്നു. ഉല്പാസയാത്രയ്ക്കു ഭരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന ചെറിയ ജനക്കൂട്ടം അവിടവിടെ വട്ടമിട്ടിരുന്നു ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലും വസ്രധാരണം ചെയ്ത ആളുകൾ കടൽത്തീരത്തിലൂടെ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യൂനിഫോം ധരിച്ച യുറോപ്യൻ പട്ടാളക്കാരും പട്ടികളും കുട്ടികളും സവാരിക്കുതിരകളും യക്കികളെപ്പോലുള്ള കൊച്ചു മദാമ്മമാരും, പഞ്ചവണ്ണക്കിളികളെപ്പോലെയുള്ള മാർവാഡിസ്രീകളും കാക്കിയുടപ്പും വദർക്കുപ്പായവുടുകലൻ ഒരു വിനോദപ്രദം.....സൂര്യബിംബത്തിനു ശോണിമ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. സമുദ്രമർമ്മം മുറുകുന്നു. യുറോപ്യൻ ഫോട്ടലുകളിൽനിന്നു നിശാന്തതങ്ങൾക്കുള്ള ബാൻഡുവാദ്യം മുഴങ്ങുന്നു.

അതൊരു ഭാഗത്തെ കാഴ്ച.

ആ കടലുറഞ്ഞ വടക്കുകിഴക്കേ വശത്തു്, സാധാരണ ജനശൃംഗമായിക്കാണാറുള്ള ഒരു കോണിൽ ആളുകൾ വന്നു നിറയുന്നു—അവിടേയ്ക്കു് ഒരു തീർത്ഥാടനാസംഘമെന്നപോലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാവലി.

കടൽക്കരയോടു തൊട്ടു് തെല്ലൊന്നായ് വിശാലമായൊരു പറമ്പു്. അഞ്ചാറു തെങ്ങുകളും കുരിഞ്ഞൊരു പനയും തലയുയർത്തി നില്ക്കുന്ന ആ പറമ്പു മലയാളക്കരയിൽനിന്നു പഠിച്ചെടുത്തുവെച്ചതാണെന്നു തോന്നും. പറമ്പിനെ ചുറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിവേലിയെ മൂടിക്കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പുലക്കൈതപ്പടപ്പും. പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം.

ആ പറമ്പിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു ദേശീയപതാക ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു—സപാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജിഹ്വപോലെ.

സമയം 7 മണി. ജനക്കൂട്ടം അക്ഷമയോടെ പക്ഷേ, ശാന്തരായി നിലത്തു് ഇരിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾ അദൃശ്യമായൊരുമ്പലത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുയച്ചുകൊണ്ടു കാത്തിരുന്നു.

സ്നാനവിനോദങ്ങൾക്കു വന്നവരും, പട്ടാളക്കാരും, നാനാജാതിമതസ്ഥരും അവിടേയ്ക്കുകയ്യിക്കപ്പെട്ടു.

സമയം, 7-10.

ആ പറമ്പിൽ, ഒരുയന്മ ഇരിപ്പിടത്തിന്മേൽ ഒരു ഖദർവിരിയും ചാരതലയിണയും സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടു.

സമയം, 7-20.

അതാ വരുന്നു!

ആ പരമ്പിൽ—ഗാന്ധിഗ്രാമത്തിൽ—ഒരു ജീവസ്സു
യൻ. രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ ചുമലുകളിൽ കയ്യിന്നിരിക്കാണ്ട്
ആ വിഗ്രഹം നീങ്ങി വരുന്നുണ്ട്—ഒരു ചെറിയ സൂക്ഷ്മ
രൂപസംഘത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി.

ആ ജനസാഗരം കന്നിരമ്പി അലകൾ നിർമ്മിച്ച
ആ വിഗ്രഹം മെല്ലെ മെല്ലെ ആ മെത്തപ്പുറത്തു കയറി
ചമ്രംപടിഞ്ഞിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ
കൂടി ആനന്ദത്തിന്റെ ഉദ്ഗാമം പൊങ്ങി...കണ്ണുക
കൂടി ബാഷ്പം നിറഞ്ഞു.

പുനയിലെ ആഗാഖാൻകൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു പ
ണ്ണുകുടിയിലേയ്ക്കും, പിന്നെ അവിടെ നിന്നു ജുഹുവിലേ
യ്ക്കും നീങ്ങിയ ഗാന്ധിജിയെ ഒരു കണ്ണു കാണാൻ തിങ്ങി
ക്കൂടിയ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ഞാൻ തിരികിത്തിര
ക്കി മുന്പോട്ടു ചെന്നു, ആ പുണ്യവിഗ്രഹത്തെ കൺകളു
ക്കു കന്നു നോക്കി.

ഞാൻ വീരാമാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കരാളല്ല.
ഗാന്ധിജിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതു മൂന്നാമത്തെ ത
വണയാണ്. എന്നാലും മഹാത്മജിയുടെ മാംസശരീരം
മുമ്പിൽ അതാ കാണുന്നു എന്ന പരമാത്മം എന്റെ ഹൃ
ദയത്തിൽ കരാലകുതികചലനമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. എ
ന്നെപ്പോലെത്തന്നെ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ ഭൂരി
ഭാഗത്തിനും അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെ
ന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്താണിതിന്നു കാരണം?

അസ്കമയസ്യുന്റെ ഇളംമഞ്ഞപ്രകാശത്തിനെ തിരെ മുഖം കുനിച്ചു ധ്യാനനിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനാണോ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?

ഗാന്ധിജി! ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസംഗ്രാമത്തിന്റെ മന്ദ്രമധുരമായൊരു പല്ലവി. ആ ശബ്ദത്തെ അലസി കാൻ ഭീമസാമ്രാജ്യതപത്തിന്റെ അട്ടഹാസങ്ങൾക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. സത്യത്തിന്റെ നിത്യകാമുകനായ ആ മഹാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു. ആ മഹാത്മാവ് എഴുന്നേറ്റു. ജനക്കൂട്ടം ഇളകിമറിഞ്ഞു. ജ്യാരവങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ജനക്കൂട്ടത്തോടു ശാന്തമായി കരുങ്ങിയിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്കു സംസാരിക്കുമോ?—ജനങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ഠയോടെ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു.

അന്നു മദ്ധ്യാഹ്നം മുതൽ ഗാന്ധിജി 14 ദിവസത്തെ മൗനവ്രതം ആരംഭിച്ചിരിക്കയാണെന്നു പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായത്.

ജനക്കൂട്ടത്തിനു തന്നെയും, തനിക്കു ജനക്കൂട്ടത്തേയും നല്ലവണ്ണം കാണുന്നതിനുവേണ്ടി ഗാന്ധിജി, തന്റെ അനാരോഗ്യത്തെ വകവെക്കാതെ മെത്തമേൽ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു കൈകൂപ്പി. ആ കൂപ്പുകൈ 40 കോടി ഇന്ത്യൻ ഹൃദയങ്ങളെ കരുക്കിപ്പൊലിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹം കുറേ നേരം അങ്ങിനെ നിലകൊണ്ടു. പിന്നെ മെല്ലെ താഴെയിറങ്ങി, മീരാബെൻ, ദേവദാസ്സ്

ഗാസി, വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് മുതലായവരോടൊപ്പം പുറത്തേയ്ക്കു നടന്നു.

ജനാവലി മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞെടുത്തു്, ആ കമ്പിവേലിക്കരികെ തിങ്ങിനിന്നു. ഒരു രണ്ടു് അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ മറ്റൊരു വശത്തു് മുൾവേലി ചാടിക്കടന്നു ഗാസിജിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു.....കടൽത്തീരത്തുനിന്നോ, പുറത്തെ നിർത്തിന്മേൽനിന്നോ നോക്കിയാൽ കാണാത്തവണ്ണം മരങ്ങളാൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തന്റെ കുടിലിലേയ്ക്കു് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചനോക്കി മധുരമായൊരു നിരാശതയോടെ ആൾക്കൂട്ടവും—അസൂമയസൂയ്ക്കനും കുറച്ചിട അവിടെത്തന്നെ തങ്ങിനിന്നു.

* * * * *

എന്താണു്, ഗാസിജിയുടെ ഈ സാമ്ബന്ധനമായ സമാരാധ്യതയ്ക്കു കാരണം? അദ്ദേഹത്തിൽ കർമ്മമാനുഷ്ഠാനം കല്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടു ചെയ്യുന്ന കർമ്മ തിരയായിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യനു മാനസികശുദ്ധിയോടെ, സാത്വികതയോടെ, എത്ര കണ്ടു വളരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നത്. നാം ത്രാഗമായി കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കർത്തവ്യമായി കരുതുന്നു; നമ്മുടെ വേദനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു ജീവിതപ്രായാമങ്ങളും.

ഇന്ത്യൻജനത അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അതുഭൂതപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ, ലോകം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യമെന്തു്?

കിരീക്കൽ കരമേരിക്കൻ ലേഖകൻ ഈ ചോദ്യം ഗാസിജിയോടുതന്നെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി: “ഇത്രയധി

കും ജനങ്ങളുടെ മേൽ സ്വാധീനത ചെലുത്താൻ അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ? എന്തു കാരണത്താലാണ്?”

“താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.” ഗാന്ധിജി ശാന്തനായി മറുപടി പറഞ്ഞു. “ഞാൻ സത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നു. സത്യമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അതായിരിക്കും എന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കു നിദാനമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.”

“സത്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്നു പറയുന്നത്, എന്തിനുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.” ആ അമേരിക്കൻ ലേഖകൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. “അത് തൃപ്തികരമായ ഒരു വിവരണമായും തോന്നുന്നില്ല. ഹിറ്റ്ലറുടെപ്പോലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് കളവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്..... എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രാമാണ്യത്തിന്റെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമൊന്നുമില്ലാതെ, സ്വാധീനതയിൽ, ഒരു ഭരണകൂടമോ, ഭടന്മാരോ ആകട്ടെ, സമ്പൂർണ്ണമായൊരു സംഘടനയോ—കോൺഗ്രസ്സ് പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് എന്തിനുള്ള തോന്നുന്നില്ല—കൂടാതെ ഇത്രമേൽ സ്വാധീനത നേടിയതിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്.”

ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു: “സത്യം വെറുമൊരു വാക്കല്ല. ജീവിതത്തെ സത്യമാക്കിത്തീർക്കണം.”

ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വാധീനതയുടെ കാരണം തനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്രകാരമാണെന്ന് ആ ലേഖകൻ വിവരിച്ചുകൊടുത്തു:

“അവിടുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനതാഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു മധുരസ്വരം മീട്ടുന്നു. ഇന്ത്യക്കാർ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വരമാണ് അവിടുന്നു പാടി കേൾപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തോടു താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു രാഗമാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർ കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് അവിടുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കണം അങ്ങയുടെ വിജയത്തിനു കാരണം.....”

“ആയിരിക്കാം” ഗാന്ധിജി അത്രമാത്രമേ മറുപടി പറഞ്ഞുള്ളൂ.

പക്ഷേ, നമുക്ക് ആ കാരണം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അന്വേഷിക്കാതെയുള്ള ആ പ്രേമമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടി ഞാൻ ശാന്തമായ ജ്ഞ കടപ്പാത്തുനിന്നു ബഹുമയമായ ബോധവനഗരത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങി.

ആ സായാഹ്നം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുണ്യവേളയായി ഞാൻ കരുതുന്നു. മഹാത്മജിയുടെ കാലത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്—ആ കൈമാറ്റക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ ജീവിതം സഫലമായി—ധന്യമായി!

വ. രക്തമണ്ഡപം

എന്റെ സഞ്ചാരസ്മരണകളിൽ സദാ ഫണമയത്തിനില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് 'ജാലിയൻ വാലാബാഗ്'. മദ്യനത്തിന്റെ മരണപത്രംപോലുള്ള ആ ചെറു മൈതാനത്തിന്റെ ചിത്രം ഇപ്പോഴും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അമൃതസരസ്സിലെ ഇടുങ്ങിയ തെരുവീഥികളിലൂടെ ഞാൻ അലഞ്ഞുനടക്കുകയായിരുന്നു. അമൃതസരസ്സ്! എന്തു മനോഹരമായൊരു പേര്! എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട നഗരമെന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽപോലും സട്ടിഫിക്കററു നല്കിയ ഒരു സ്ഥലമാണത്. മുറിയൻ കാലുറയും നീണ്ട കുപ്പായവും, താടിയും തലക്കെട്ടും, കക്കണവും കൃപാണവും ധരിച്ച കൂറൻ ശിഖൻമാരും, ഗന്ധർവ്വനാരികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞ ശിഖസ്രികളും, ഈച്ചയും ചെളിയും ദുർഗ്ഗന്ധവും അത്യുഷ്ണവും നിറഞ്ഞ വീതികുറഞ്ഞ വളഞ്ഞ വഴികളും. ഇഷ്ടികകൊണ്ടുള്ള പരുത്ത വെൺമാടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്രീകൾ കുപ്പവലിച്ചെറിയാനും, കുട്ടികൾ മലവിസർജ്ജനം ചെയ്യാനും, ആളുകൾ ഗതാഗതം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആമാശയത്തിലെ കടൽമാലപോലെ കിടക്കുന്ന അത്തരം ഇടവഴികളുടെ ഒരു കൂട്ടാണ് ആ നഗരം. പക്ഷേ, ഉച്ചവെയിലിൽ കനകസ്വപ്നം വാഞ്ഞെടുക്കുന്ന 'ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളും', ഹൃദയരക്തം തിളപ്പിക്കുന്ന ജാലിയൻവാലാബാഗും ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്തായി ആ നഗരത്തിൽത്തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.

അവിടത്തെ കുറുക്കുവഴികൾ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ, കരുഭിരസം മുഴുവനും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കു പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ മാറ്റുഭാരം പറ്റിയതിനെ അത്ര ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, ആ ഇടവഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര അധികം നേരം ചൊറുപ്പിക്കാൻ കഴികുകയില്ല. ആ മലിനമാറ്റത്തിൽനിന്ന് എങ്ങിനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള വഴി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക 'ജാലിയൻവാലാബാഗ്' എന്നെഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് എന്റെ ദൃഷ്ടികളെ ആകർഷിച്ചു. എന്റെ കരളിൽ ഒരു കോരിത്തരിപ്പു കയറി—ഹൃദയമുള്ളവർ ആ പേർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നടുങ്ങാതിരിക്കുമോ? ഞാൻ അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, ജാലിയൻവാലാബാഗ് നഗരത്തിൽ അത്ര അടുത്താണെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. സാക്ഷാൽ ജാലിയൻവാലാബാഗ് തന്നെയാണോ അത് എന്നുകൂടി ഞാൻ സംശയിച്ചു പോയി.

ആ ബോർഡ് കണ്ടുവെന്നല്ലാതെ, അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി നിശ്ചയമില്ലാതെ പിന്നെയും കുറേനേരം പരുങ്ങി നില്ക്കേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ മനസ്സിലായി, ആ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴിതന്നെയാണോ അങ്ങോട്ടുള്ള മാറ്റമെന്ന്. ഒരു പതിനഞ്ചു വാർ നടന്നപ്പോൾ ആ ഇടുങ്ങിയ വഴി ഒരു മൈതാനത്തിൽ അവസാനിച്ചു.

അതാണ് ജാലിയൻവാലാബാഗ്! അതിനെ ഒരു

മൈതാനമെന്നു വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. ഭേദം, ഒരു മലയാളത്തറവാട്ടിന്റെ നാലുകെട്ടിന്റെ മറ്റൊന്നു പറയുകയാണ്. നാലുഭാഗത്തും ഇഷ്ടികകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുഷ്പഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു നിൽക്കുകയുണ്ടു്. പുറത്തേയ്ക്കു പോകാനുള്ള വഴികൾ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം. (സംഭവം നടന്ന കാലത്തു രണ്ടു വഴികൾ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു) ആ കടുങ്ങിയ പഴുത്തുകളെ പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാനും പ്രയാസമാണ്.

സമയം അസ്തമയത്തോടടുത്തിരുന്നു. മൈതാനത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ ഉദ്യാനത്തിലെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ചെന്നിരുന്നു് ആ കൂട്ടക്കാലക്കുളത്തിലേയ്ക്കു ഞാൻ മിഴിച്ചുനോക്കി. ഉദ്യാനത്തിൽ നാലഞ്ചുപേർ പ്രേതങ്ങളെപ്പോലെ നിശ്ശബ്ദം ഉലാത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു കുട്ടികൾ ആ മൈതാനത്തിൽ പട്ടംചാർപ്പിച്ചു വിനോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുഭരണചരിത്രത്തിലെ രക്തസംസ്ഥിതമായ ആ അദ്ധ്യായത്തെ ഞാനിവിടെ പകർത്തുന്തില്ല.

പ്രവേശനമാഗ്നത്തിന്നരികെ, ഒരു വലിയ ബോർഡിൽ രക്തലിപികളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

"This ground was Hallowed with the Mingled Blood of 1500 innocent Hindus Mussalmans and Sikhs who were mariyred by British bullets on 13th April 1919."

[1919 ഏപ്രിൽ മാസം 13-ാംനു- ബ്രിട്ടീഷു വെടിയുണ്ടകളാൽ രക്തസാക്ഷികളായിത്തീർന്ന നിരപരാധികളായ 1500 ഫിനു-മുസ്സൽമാൻ-ശിഖന്മാരുടെ സമ്മിശ്രരക്തം തളകെട്ടിനിന്നിരുന്ന പരിശുദ്ധനിലമാണിത്.]

മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു് ഒരു മണ്ഡപം ഉയർത്തിയതിനേൽ, ഒരു ബോർഡിൽ ഇങ്ങിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

“From here the people were fired”

[ഇവിടെനിന്നുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെ വെടിവെച്ചതു്]

മേലെഴുതിയ സ്ഥലം പരികളിൽ ജാലിയൻവാലാബാഗിന്റെ ഭീകരചരിത്രം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടേയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടക്കൊലക്കേളി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും—ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ജാലിയൻവാലാബാഗിന്റെ കരാളകങ്കാളം മറഞ്ഞുപോവുകയില്ല.

പൊതുജനങ്ങൾ പാവുകളെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞുപോയൊള്ളണമെന്ന ആജ്ഞയെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവിടെ കൂടിയവർ പാർക്കളെപ്പോലെ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടു. തേനീച്ചക്കൂടിനു തീവെണ്ണമ്പോൾ, ഉള്ളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ മാഗ്ഗ്മില്ലാതെ പൊള്ളിപ്പിടഞ്ഞു കരിഞ്ഞു ചത്തടിഞ്ഞു വീഴുന്ന തേനീച്ചകളെപ്പോലെ ജനങ്ങൾ മരിച്ചുവീഴുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ണൊത്തുനോക്കൂ. വെടിയുണ്ടകൊണ്ടു ഞൊടിയിടകൊണ്ടു വേർപെടുപോയ അനേകശതം മനുഷ്യാത്മാക്കൾ ആ ധൂമപലയത്തിൽ തങ്ങിനിന്നു. യജമാനതപത്തിന്റെ സംഹാരലീലയും, ഭീകരനിയ

മത്തിന്റെ വിനോദാട്ടമാസവും മരണാക്രന്ദവും അന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതമാക്കി.

26 സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം ആ പാക്കിൽവെച്ച്, ഭരണമേധാവികൾ നടത്തിയ മരണസഭ്യയുടെ സ്മരണരേഖകൾ, ആ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇന്ത്യീകഭിത്തികളിൽ ഇപ്പോഴും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായിക്കാണാം.

ആ മൈതാനത്തിലെ കാരോ പുൽക്കൊടിയും ജീവരക്തത്തിൽ കുരുത്തതാണ്. മനുഷ്യരക്തവും മണ്ണും കലർന്നു പുതുവളത്തിൽ തഴച്ചതാണ് അവിടുത്തെ മരങ്ങളോരോന്നും. അവിടുത്തെ കാരോ മൺതരിയും മരണഗന്ധം കലർന്നതാണ്. അവിടെ പട്ടംപറപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അവരുടെ പട്ടം ചലിപ്പിക്കുന്ന വായുവിൽ അവരുടെ പിതാമഹൻമാരുടെ ആത്മാക്കൾ കളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാരമേ ധം കഴിച്ചു മണ്ണിലാണ് അവർ കാലുണി നിൽക്കുന്നതെന്നും ആ കുട്ടികൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

*

*

*

*

സന്ധ്യമയങ്ങി. ആളുകൾ കാരോരുത്തരായി മെല്ലെ അവിടം വിട്ടുതുടങ്ങിയതു ഞാനറിഞ്ഞില്ല. ഭയങ്കരമായൊരു ശ്വാസനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്നോർത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരുൾക്കിടിലമുണ്ടായി. ഞാനെഴുന്നേറ്റു ചുറ്റുപാടും നോക്കി. ആരുമില്ല. വെടിമരുന്നിന്റെ പുകപോലെ പടൻപിടിച്ച ആ മങ്ങലിൽ കയ്യാറ്റുപോയൊരു പട്ടം, ഗതികിട്ടാത്ത ആത്മാവിനെപ്പോലെ പറന്നു കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

൯. ദർഹിയിലെ ചുകന്ന കോട്ട

മുകിലചക്രവർത്തിമാരുടെ അഭയാർ ഐശ്വര്യത്തിനും പ്രതാപത്തിനും അവരുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം വഞ്ചാധാരകമായ നിരീക്ഷണസ്ഥലാവത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന അനേകം സ്തൂപങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ—പ്രത്യേകിച്ചു ആഗ്രയിലും ദില്ലിയിലും—ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട്. ആ കമനീയസ്തൂപങ്ങളുടെ ഗോപുരപ്പടവുകളിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു സുവർണ്ണകാലത്തിലേയ്ക്കു വീണ്ടും കാലെടുത്തു കുത്തുമ്പോലെയുള്ള ഉൾപുളകമുളവാക്കുന്ന ഒരു തത്വപ്രതീതിയാണു തഭവിക്കുന്നത്. മറ്റൊരൊരു ഭരണത്തെയുംപോലെ മുകിലവാഴ്ചയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ഇരുളടഞ്ഞ വശങ്ങൾ. ഏകിലും മുകിലർ ഭാരതത്തിനു സംഭാവനചെയ്ത കലാസമ്പത്തുകൾ മുമ്പിൽ നിരന്നുകാണുമ്പോൾ നാം തല കുനിച്ചുപോകുന്നു. ഭാരതചർമ്മത്തിലെ പൊന്നും പണവും പുരമേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കാതെ ഇവിടെത്തന്നെ കൂടിക്കിടന്നു ഏതനമായൊരു കലാവിലാസത്തിൽ അതുതകരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേയ്ക്കു നമ്മുടെ ചിന്തകൾ തത്തിപ്പറക്കുന്നു. ഭാരതത്തെ കലാപരമായി അലങ്കരിക്കുവാൻ പേർസ്യയിൽ നിന്നും തുർക്കിയിൽനിന്നും മാത്രമല്ല ചിത്രകാരന്മാരേയും ശില്പികളേയും അവർ ആനയിച്ചിരുന്നത്. ആഗ്രയിലെ ‘ചീനി-കാ-റോജാ’ എന്ന വിചിത്രസ്തൂപം ചീനത്തെ ശില്പികളാണ് പണിചെയ്തത്. മഹാനായ അക്

ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജധാനിയായി പരിലസിച്ചിരുന്ന ഫത്തേപൂർസിക്രിയിലെ ചില കൊത്തുപണികൾ നിർമ്മിച്ചതും ചീനയിലെ ശില്പികളായിരുന്നുവെന്നു കാണുന്നു. ദൽഹിയിലെ കോട്ടയിൽ കാണുന്ന ചില ചിത്രവേലകൾ ഒരു ബ്രഹ്മചിത്രകാരന്റെ വകയാണു്. ഇങ്ങിനെ ഭാരതത്തിലെ രത്നവും പുറമെനിന്നുള്ള പ്രയത്നവും കലാതരംഗങ്ങളിൽ അതുതകരമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നു് അനശ്വരമായ രൂപം കൈക്കൊണ്ട ആ ശിലാ നിലയങ്ങളുടെ കരസ്ഥിപ്പെടും മാത്രമാണു് നമുക്കിന്നു കാണാൻ കഴിയുന്നതു് എന്ന വസ്തുതയും നാം വിസ്മരിക്കേണ്ടതു്. ആഗ്രയിൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ അന്ത്യവിശ്രാന്തിരംഗമായ സിക്രയിലുള്ള ശവകുടീരത്തിന്റെ തലയ്ക്കുലായി പരിലസിച്ചിരുന്ന കോഫിനർ രത്നത്തിന്നു പകരം 'ഇവിടെയാണു് കോഫിനർ രത്നം പതിച്ചിരുന്നതു്' എന്നെഴുതിയ ഒരു മരബോർഡാണു് നാം കാണുന്നതു്. അപ്രകാരംതന്നെ ദില്ലിദ്വാരത്തിൽ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ നവരത്നങ്ങൾകൊണ്ടു് പൊതിഞ്ഞ മയൂരസിംഹാസനത്തിന്നു പകരം അതു വിശ്രമിച്ചിരുന്ന മാർബിൾമണ്ഡപം മാത്രം കണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കു കാണാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതു ഭംഗിയുള്ള പുരംതോടോടുകൂടിയ മുത്തുച്ചിപ്പികളാണു്! അവയിലെ അനശ്വരത്നങ്ങൾ അവഹരിക്കപ്പെടുപോയിരിക്കുന്നു.

ഷാജഹാനാബാദ് എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന പഴയ ദൽഹിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലീംപള്ളികളിലൊന്നായ ജുമാമസ്ജിദിന്റെ സമീപത്തായി

താണ് 'ലാൽകിലാ' (ചുക്കുന്ന കോട്ട) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1888 മുതൽ 48 വരെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരമായിരുന്നു ഇവിടെ. യമുനാനദിയുടെ വലത്തേക്കരയിൽ തീരത്തെ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും 6 ഫുട് വരെ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കോട്ടയുടെ പുറമതിൽക്കെട്ടുകൾ മുഴുവനും ചുക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോട്ടയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം പട്ടാളത്താവളമായി, പൂത്തിക്കെട്ടു വികൃതമായിപ്പോയി. വേറൊരു ഭാഗം 1914-ലെ യുദ്ധസ്മാരകങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനുവെച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആസ്ഥാനമണ്ഡപം

മനോഹരമായ പച്ചപ്പടപ്പുകളെക്കൊണ്ടു ചുറ്റുപാടും കിരീടം ചെയ്ത ഒരു മണിമുറത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലൂടെ നാം ചെന്നുചേരുന്നത് 'നഷിമാൻ-ഇ-സിൽ-ഇ-ഇല്ലാഹി' (ദൈവത്തിന്റെ നിഴലിന്റെ ഇരിപ്പിടം) എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്ന, ചക്രവർത്തിയുടെ ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിലേയ്ക്കാണ്. അത് അല്പംകൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മേൽപുരയോടുകൂടിയ മനോഹരമായൊരു മാർബ്ബ് മണ്ഡപമാണ്. ആ വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വെൺകൊറക്കടയുടെ കമനീയമായ കമാനത്തിൻകീഴിൽ 'മസ്തൂണശിലാസനത്തിൻ ചെരിഞ്ഞ പാശ്ചാത്തിൽ' ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഗംഭീരാശയനായ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി കുറുവാളികൾക്കു ശിക്ഷകല്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നു മണ്ഡപത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തു് ഒഴിഞ്ഞു

കാണുന്ന അക്കണം നിറയെ മന്ത്രിമാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പ്രമുഖനാരായ മറ്റു രാജകീയോദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തങ്ങളുടെ പദവികൾക്കനുസരിച്ചു വരിവരിയായി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. രാജകീയമണ്ഡപത്തിനു പിറകിൽ, ഒരു തിരശ്ശീലയുടെ മറവിൽ ചക്രവർത്തിനിഷ്ഠരും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ചക്രവർത്തി കുറുവാളികൾക്ക്, ഗജപ്പേടും കരപ്പേടും മുതലായ ക്രൂരശിക്ഷകൾ വിധിയ്ക്കുമ്പോൾ, അവരിൽ അനുകമ്പ തോന്നി, അവർക്ക് മാപ്പുകൊടുക്കുവാനോ, ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കുവാനോ ചക്രവർത്തിനി അപേക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ.

മന്ദിരത്തിന്റെ കറുത്ത മനോഹരമായ കൃഷ്ണശിലാഭിത്തികളിൽ പക്ഷികളേയും പുഷ്പങ്ങളേയും വണ്ണശിലാഖണ്ഡങ്ങൾകൊണ്ടു കൊത്തിപ്പിരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്റ്റിൻ ഡി ബോർഡിയോ (Austin-de-Bordeaux) എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിത്രകാരന്റെ കരവേലയാണ് ഈ കലാകേളി. കാർഫ്യൂസ് എന്ന ദിവ്യഗായകൻ ഗാനം പൊഴിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നടുവിൽ. ചുരുവാടുമുള്ള പൂക്കാവനത്തിൽ പലവണ്ണത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ ചിറകു വിടർത്തിനിന്ന് ആ ഗാനത്തെ ഏറ്റു പാടുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുതോറും ചുണ്ടുവിടർത്തിനില്ക്കുന്ന ആ പക്ഷികളിൽനിന്നു ദിവ്യമായൊരു മൃകസംഗീതം പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കു തോന്നും. മൃകമായ സംഗീതത്തെയെയാണ് ചിത്രകല എന്നു നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ വിചിത്രതരത്തിലുള്ള കൊത്തിപ്പിരിച്ച ചിത്രവേല ഇന്നു ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വല്ല

ചിത്രകാരന്മാർക്കും സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ മനോഹരചിത്രങ്ങളിൽ പന്തിരണ്ടെണ്ണം ഈ കോട്ടയിൽ എന്തോ കാരണത്താൽ തടങ്ങലിൽവെച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുപട്ടാളക്കാരിലൊരാൾക്ക് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇംഗ്ലണ്ടിൽവെച്ചു വിറ്റുകളഞ്ഞു. അവയിൽ ആറെണ്ണം എത്തിയതോ കട്ടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കെൻസിങ്ടൺ മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ത്യാഡൈറിയോടുകൂടിയായിരുന്നു കർസൺപ്രഭു ആ ശിലാചിത്രങ്ങളെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരികയും ടിപ്പുക്കോട്ടയിൽ അവയുടെ യഥാസ്ഥാനത്തു തന്നെ പതിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണമായ ശേഷിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ കരണകരണം, കരിപ്പാലാലൻ ചിത്രകാരനെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിപ്പിച്ചു. അവിടെ സ്ഥാപിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പട്ടാളലിനോടു വാഴ്ന്നു ചേർത്തപ്പോലെ അവയെ വേർതിരിച്ചറിയാം.

റംഗ് മഹൽ

മുകൾത്തട്ടിലും ചുമരുകളിലും പൊന്നും വെള്ളിയും വണ്ണപ്പടികളും നവരത്നഭിന്നങ്ങളും ഇണക്കിച്ചേർത്തു പതിച്ചിരുന്ന രാജകീയസ്നാനഗ്രാഹമാണ് റംഗ് മഹൽ. പൊന്നും വെള്ളിയും രത്നരേണുക്കളും അടർത്തിയെടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു. മണികൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയ ചോളക്കുതിരിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഉപരിതലം മാത്രം ഒരു മുതമന്ദസ്മരം പൊഴിച്ചു നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. മുൻവശത്തു് ഒരു ചെറിയ കൊട്ടത്തുളളതുണ്ട്. അതിന്റെ നടുവിൽ വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടു കൊത്തിവെച്ച ഒരു താമര കാണാം. ചുരുപ്പും പച്ചയും നീലയും നിറങ്ങളുള്ള രത്നങ്ങൾ ഇണ

കിഴ്ചേർത്തു, പച്ചയിലകളുടെ നടുവിൽ ഒരു ചെന്താമരപുഷ്പം വികസിച്ചു നീലജലത്തിൽ നില്ക്കുന്നതൊന്നിച്ചു സ്ഥലജലവിഭ്രാന്തി വരുത്തുവാനുള്ള ഒരു കൃത്രിമപ്പണിയുടെ ചിഹ്നമാണത്രെ ഇത്.

‘ദിവാൻ-ഇ-ഇ-അ-അ’

ഇത്, ഹൈന്ദവമാതൃകയിൽ പണിചെയ്ത ഒരു കെട്ടിടമാണ്. ചെങ്കല്ല്കൊണ്ടുള്ള 60 സ്തംഭങ്ങളോടുകൂടിയ വരുന്ന മേൽപുരയുള്ള ഈ വിചിത്രമന്ദിരത്തിന്റെ കലാഭംഗിയെ അതിശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടിടം ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്.

‘ദിവാൻ-ഇ-ഇ-ഖാസ്’

ദിവാൻ-ഇ-ഇ-ഖാസ് അഥവാ ഷാമഹാൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗമാണ്. രാജകുമാരന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചക്രവർത്തിയെ പരിസേവിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെവെച്ചായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ചുമരിന്റെ ഒരുമൂലയിൽ ഒരു ധവളശിലാമണ്ഡപം കാണാം. വിശപവിശ്വാതമായ മയൂരസിംഹാസനത്തിന്റെ വിശ്രമസ്ഥാനം വിറകിൽ. ചിറകുവിരത്തി നില്ക്കുന്ന രണ്ടു മയിലുകളോടുകൂടിയ ഒരു രത്നസിംഹാസനമായിരുന്നുവത്രെ അത്. 1665-ൽ ദില്ലി സന്ദർശിച്ച ടവർണിയർ എന്ന ഫ്രഞ്ചു രത്നവ്യാപാരി, ആ സിംഹാസനത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. “ഒരു മെത്തയുടെ ആകൃതിയിൽ 4 സ്തംഭക്കാലുകളുള്ള ഒരു സിംഹാസനമായിരുന്നു അത്. 20-

25 - അടി ഉയരത്തിലുള്ള മേൽക്കട്ടിയെ താങ്ങുവാൻ 12 സ്തംഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അഴികൾ പുഷ്പരാഗംകൊണ്ടും മരതകംകൊണ്ടും വളംകൊണ്ടും മുത്തുകൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. 30 ലക്ഷം പവൻ വിലമതിച്ചിരുന്ന ഈ രത്നാസമാഹാരത്തെ 1738-ൽ ദില്ലിയെ ആക്രമിച്ച നാദിർഷാ എന്ന പേർപ്പൂൻ ചക്രവർത്തി അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയാണുണ്ടായത്.

മന്ദിരത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടു മുഴുവനും കനത്ത വെള്ളപ്പലകകൾകൊണ്ടു പടുത്തതായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നെയെ തനിത്തകംകൊണ്ടുള്ള കരവേലകൾ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. 19-ാം വർഷതകത്തിൽ ദൽഹിയെ ആക്രമിച്ച ഹമാറാഷ്ട്രം, ജട്രം ഇവിടെ കണ്ടു പൊന്നും വെള്ളിയും നിശ്ശേഷം കൊള്ളിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ അങ്ങിനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും അവയിലെ രമണീയമായ കൊത്തുപണികളിൽ ചിലതെല്ലാം കേടു പറ്റാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കബേരതപത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗർഭഗൃഹത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തെ കമാനത്തിന്റെ മുകളിലായി, 'ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ്, അത് ഇതാണ്, അത് ഇതാണ്' എന്നു പേർപ്പൂൻ ഭാഷയിൽ, സുവർണ്ണലിപികൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നും മായാതെ കാണുന്നുണ്ട്.

അഷ്ടകോൺമന്ദിരം

യമുനാനദിയിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കൊണ്ടു നിലക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു വിശ്രമഗൃഹമാണ് അഷ്ടകോൺ

മന്ദിരം. ലതാകൃതിയിലുള്ള ദ്വാരങ്ങളോടുകൂടിയ മാർബ്ബിറ്റിനികൾ നദിയ്ക്കഭിമുഖമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

അന്തഃപുരത്തിലെ സ്നാനഗൃഹങ്ങളാണ് അടുത്തായി കാണുന്നത്. വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ചെറിയ കുളങ്ങളും കൊട്ടത്തടങ്ങളും, ജലധാരായന്ത്രങ്ങളും, ഉഷ്ണജ്വരസ്നാനത്തിനുള്ള പ്രത്യേകസ്ഥലങ്ങളും വസ്ത്രം മാറ്റുവാനുള്ള അറകളും, സ്നാനംകഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരകർമ്മത്തിനുള്ള ചെറിയ തറകളും മറ്റു സകലസജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. യമുനാനദിയിലെ ജലം വളരെ അകലെയെന്നു ഭൂഗർഭത്തിലൂടെ ഒരു ഗുഹമാർഗ്ഗം വഴിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭരിച്ചിരുന്നത്. ആ ജലമാർഗ്ഗം കോട്ടയുടെ മദ്ധ്യത്തിലൂടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുന്നുണ്ട്. സ്നാനഗൃഹങ്ങളിൽ വെള്ളം ചൂടുവിടിപ്പിക്കുന്നതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ അടുപ്പുകൾ നമ്മെ പ്രത്യേകം ആകർഷിക്കും.

അതിമനോഹരമായ ചെറിയൊരു പള്ളി അടുത്തുതന്നെ കാണാം. ടാജ് മഹലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിച്ച തരത്തിലുള്ള വെണ്ണക്കല്ലുകൊണ്ടാണ്, ശംഖാകൃതിയിലുള്ള ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത്.

ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ വിശ്രമമുറി, സ്വകാര്യമന്ദിരം മുതലായവയാണ് മറ്റു കാഴ്ചകൾ. വിശ്രമമുറിയിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു തലയണയും വാളും വെച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളുകൊട്ടാരത്തിലെ രാജകീയസജ്ജീകരണങ്ങളുടെ ഒരു തനിപ്പകുപ്പ് അവിടെ തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ചുമരിൽ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ചി

ഹനമായ ന്യായത്തിന്റെ തുലാസ്സ് (Balance of justice) കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം.

ഋതുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടവിടെ ഉയർന്നു നില്ക്കുന്നു. കാരോ ഋതുവിലും ചക്രവർത്തിക്കു സായാഹ്നവിശ്രമത്തിനുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാണ് അവ—മനോഹരസ്തംഭങ്ങളാൽ ആവൃതങ്ങളായ ശിലാമണ്ഡപങ്ങൾ. വേനൽക്കാലത്തെ വിശ്രമഗ്രാമം ഒരു കുളത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് നില്ക്കുന്നത്.

ഇപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുടെയെല്ലാം ഇടയ്ക്കും ചുറ്റും പാടും പുന്തോപ്പുകളും, പച്ചപ്പടപ്പുകളും, പുൽപ്പുരപ്പുകളും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവയെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പതകളും ചെടികളും എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു നമുക്കിന്ന് ഉഘാടിക്കുവാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ആ വാടികളിൽ തുറന്ന ജലവാഹിനികളും ജലധാരകളും ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ ഇവയാണ് ദില്ലികോട്ടയിലെ കാഴ്ചകൾ. പക്ഷേ, ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ഒന്നു നടന്നുകണ്ടു മടങ്ങിയാൽ പോരാ! അവിടത്തെ കാരോ ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിയിലും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അതുതകരമായൊരു നാടകം അഭിനയിച്ച ഒരു രംഗമാണിത്. ആ കോട്ടയിൽ സായാഹ്നവിശ്രമത്തിനു ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലൂടെ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ആനന്ദകരമായ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു.

[സപ്തംബർ, '40.]

൧൦. കുത്തഞ്ചുമിനാർ

ദൽഹിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്, ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നു തവണ കുത്തഞ്ചുമിനാർ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ആ മനോഹരഗോപുരവും പരിസരവും മനസ്സിൽനിന്നു മാഞ്ഞു് കഴികയില്ല. ഒരു സൈക്കിൾ വാടകയെടുത്തു്, ദൽഹിയിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു്, ഉച്ചയോടുകൂടി ഞാൻ കുത്തഞ്ചുമിനാറിൽ ചെന്നു ചേരും. അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു മുസ്ലിംകടയിൽനിന്നു ചപ്പാത്തിയും കറിയും വാങ്ങിക്കഴിച്ചു്, മിനാറിന്റെ മുമ്പിലെ പൂക്കാവനത്തിൽ കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഗോപുരത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറി, കത്ത മുകളിൽ ചെന്നിരിക്കും. ആ ഇരിമ്പുവേലിയുടെ ദണ്ഡുപിടിച്ചുകൊണ്ടു്, അകലെ ചുറ്റുപാടും ഒന്നു കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു കാഴ്ച കാണാം.

ആൾപാപ്പില്ലാത്ത കുടിലിന്റെ മറ്റൊരു മഴക്കാലത്തു നിറയെ ഞാഞ്ഞൂർപ്പാറുകൾ പൊന്തിനില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആ പാറുകൾ തവിട്ടുനിറത്തിലല്ല, പച്ചനിറത്തിലാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. ഏകദേശം അതുപോലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണു് നാം കാണുന്നതു്. ആളുകൾ ചെറുപ്രാണികളാണെന്നു തോന്നൂ. അവീടവിടെ കുത്തിവരച്ചുപോലെ ചില രേഖകൾ കാണുന്നതു്, നടക്കാവുകളുടെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന രാജപാതകളാണു്. അകലെ വെയിലിൽ, വെള്ളിക്കമ്പിവോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതു യമുനാനദിയാണു്. പതിനഞ്ചു

നാഴിക അകലെക്കിടക്കുന്ന വൈസറോയി മന്ദിരത്തിന്റേയും അസംബ്ലികെട്ടിടങ്ങളുടേയും കൂറൻ കുളഗോപുരങ്ങൾ മണ്ണപ്പം ഉണ്ടാക്കിവെച്ചുപോലെ കാണാനുണ്ട്. എല്ലാവരിനും മീതെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ നിഴൽ. താഴത്തെ ഭൗമമായ യാതൊരു ശബ്ദതരംഗവും, ഈ ഉത്തംഗഗോപുരത്തിന്റെ തലയിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഗോപുരമായ കുത്തബ്ബ് മിനാർ, ദൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നു പതിനഞ്ചു മൈൽ അകലെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇരുവശത്തും വേപ്പുമരങ്ങൾ തഴച്ചു വളർന്നു തണുത്ത തണൽ പതിഞ്ഞു, വൃത്തിയും വീതിയുമുള്ള നിരത്തു്, ജനവിരളമായ ഗ്രാമങ്ങളേയും പാഴായിക്കിടക്കുന്ന സമതലങ്ങളേയും, പഴയ രാജകീയസ്മരണകളേയും മുറിച്ചു കടന്നു കുത്തബ്ബ് മിനാറിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്നു. വഴിക്കുള്ള ജഹാൻപനാ, ഫിരോഷാബാദ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായ സ്മരണകൾ അങ്കുരിക്കാതിരിക്കയില്ല. ജഹാൻപനാ, ക്രിസ്താബ്ദം 1327ലും, ഫിരോഷാബാദ്, 1354-ലും മുകിലസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരികളായിരുന്നു. ആ പഴയ നഗരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങമിങ്ങും ചിന്നിച്ചിതരിക്കിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽത്തന്നെ, വെള്ളപ്പൊക്കം ക്യാമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു—ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യതപത്തിന്റെ ശവക്കല്ലറയിൽ മറ്റൊരു വിദേശസാമ്രാജ്യതപത്തിന്റെ കലവറ!

കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമതലങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾപോലെ

തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടക്കുന്ന ആ കെട്ടിടങ്ങൾ—ദർബാർ മന്ദിരങ്ങളും, അന്തഃപുരങ്ങളും, കുതിരപ്പന്തികളുമെല്ലാം—മണ്ണടിഞ്ഞു പിന്നേയും പുതിയൊരു നഗരം അവിടെ പൊങ്ങിവന്നെഴുന്നേൽക്കും... ശതാബ്ദങ്ങളുടെ അണുപ്ലലുകളിൽ ചതഞ്ഞതെന്ത് അതും മാഞ്ഞുപോകും. പിന്നേയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഒരു മായാനഗരം—അതും മാഞ്ഞുപോകും—കാലത്തിന്റെ കളിവിടകൾ!.....

ദൽഹിയിട്ടു കുറച്ചുദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾത്തന്നെ ആ കാശത്തിൽ പൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രയുദ്ധചിഹ്നംപോലെ കുത്തബ്ബ് മിനാറിന്റെ ഗോപുരശൃംഗം കണ്ടു തുടങ്ങും. അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോഴും ഗോപുരത്തിന്റെ ഭാരതട്ടം വേർതിരിച്ചു കാണാൻ കഴിയും.

വിശാലമായ ഒരു പുനോട്ടം കുത്തബ്ബ് മിനാറിന്റെ മറ്റത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. മലർശയ്യകളെക്കൊണ്ടും വള്ളിക്കുടിലുകളെക്കൊണ്ടും ചൊട്ടികുത്തിയ പച്ചപ്പുൽത്തകിടികളിൽ ജലധാരായന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗോപുരത്തിന്നകത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശപാതത്തിന്റെ മുകളിലും ഭിത്തികളിലും വുർആൻ വാക്യങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗോപുരത്തിന്റെ ശരിയായ ഉയരം 232 അടി 1 അംഗുലമാണ്. മുകളിൽ കയറിയെത്തുകയെന്നത്, പ്രയാസം കുറഞ്ഞ കാര്യമല്ല. പിരിയാണിയുടെ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള പടവുകളാണ്—ആകെ 879 പടവുകൾ. മേല്പോട്ടു ചെല്ലുമ്പോഴും പടവുകളുടെ വീതി ചുരുങ്ങിത്തുടങ്ങും. ഉള്ളിലേയ്ക്കു കാരും ചെലിച്ചുവരും

കിട്ടുന്നതിന്നു ഗോപുരഭിത്തിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ ജാലകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ, കുറേ മുകളിലേയ്ക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ വെളിച്ചംകിട്ടാതെ, കുറുക്കിയിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ കുൽപ്പടവുകളിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞു കയറേണ്ടതായി വരും. മുകളിൽനിന്നിറങ്ങിവരുന്ന സന്ദർശകന്മാരുമായി കൂട്ടിമുട്ടിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ക്ഷയനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നേരിയ ശബ്ദം മതി. പ്രതിലോപനി ഭയങ്കരമായിരിക്കും.

പടവുകൾ കയറി ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഇടയ്ക്കു് കുറേ തട്ടു കാണാം. ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്രാന്തയോടുകൂടിയ ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ചുകക്ഷ്യകളുണ്ട്. ചുവട്ടിൽ വലിയ വ്യാസത്തോടു കൂടിയതാണെങ്കിലും മുകളിലേയ്ക്കു ചെല്ലുന്തോറും കൂർത്തുവരുന്ന ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ ഒട്ടാകിലത്തെ കക്ഷ്യ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയതാണ്. തളച്ചു മാറാൻ ഒരു പത്തു മിനിട്ടു സമയം ആ തരയിൽത്തന്നെ ഇരുന്നുപോകും.

ക്രിസ്റ്റാബും 1208-ൽ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക് എന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയെച്ചത്. 1210-ൽ ഷംസുദ്ദീൻ ആൽതാമിഷ് ചക്രവർത്തി അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി. പക്ഷേ, അത് ഇന്നു കാണുന്നപ്രകാരത്തിലായിരുന്നില്ല. 1368-ൽ ഇതിന്നു് ഇടിഞ്ഞിപറുകയും കുറച്ചഭാഗം പൊളിഞ്ഞുപോവുകയുമുണ്ടായി. ഫിറോഷുസ് തുഗ്ലക്ക് ചക്രവർത്തിയാണ് പിന്നീടു് ആ കേടുപാടുകൾ തീർത്ത്, കുറേ ഭാഗം പുതുക്കി പണിതത്. 1503-ൽ സിക്കന്തർ ഷാലോഡി ഈ ഗോപുരത്തെ കുറേക്കൂടി പരിഷ്കരിച്ചു.

ഗോപുരപാതത്തിൽ കാണുന്ന വർത്തൻ വാക്യങ്ങൾ ഈ രാജാവാണ് കൊത്തിവെച്ചത്. ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഭംഗിയേറിയ താഴിക, 1803-ലുണ്ടായ ഒരു ഭൂകമ്പം, തകർത്തുകളഞ്ഞു. 1828-ൽ ക്ലാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് എന്ന യൂറോപ്യൻ എഞ്ചിനീയർക്കു ഓൺ പ്രകാരം ഒരു പുതിയ ശിലാമുകടം തൽസ്ഥാനത്തു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ശിലാമുകടത്തിന്റെ ഭാരം ഗോപുരത്തിന്റെ നിലനില്പിന് ആവശ്യമായിരിക്കുമെന്നു കണ്ടതിനാൽ, വൈസറായി ഫാർഡിഞ്ചുപ്രഭു ആതിനെ നീക്കംചെയ്തുകളഞ്ഞു. കുത്തഞ്ചിമിനാറിന്റെ തെക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തു് ഒരു ചെറിയ തോട്ടത്തിൽ, സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്തിയ ഈ ചെങ്കൽക്കിരീടത്തെ ഇപ്പോഴും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ഗോപുരത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിലെ പൂരാണചസ്ത്രഗവേഷകസംഘത്തിനുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ടു 786 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപൂർവ്വതാസങ്ങൾ ഇല്ലെന്നില്ല. പൃഥ്വീരാജചക്രവർത്തി, തന്റെ പുത്രിയ്ക്കു പ്രഭാതത്തിൽ യമുനാനദി കണികാണുവാനായി കയറിനില്ക്കുന്നതിന്നു നിമിച്ച് ഒരു ഗോപുരമായിരുന്നു ഇതു് എന്നു പലരും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. പ്രാതമനാസമയത്തെ വിളിച്ചുപറയുന്നതിനായി രാജകീരണാക്ഷ കയറിനില്ക്കുവാനുണ്ടാക്കിയ ഒരു 'മജിനാ'യായിരുന്നു ഇതെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. പക്ഷേ, ഏതോ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ സ്മാരകമായി പ

ണിത ഒരു ഗോപുരമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ യുക്തിപൂർവ്വമായത്തോന്നുന്നതും.

വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഈ ഗോപുരത്തെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ദിവസേന വരുന്ന നൂറുകണക്കായ ജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം, ഇതിന്റെ പരിസരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടിയെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിവുദിവസങ്ങളിൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായ പാഷ്, ദൽഹിയിൽനിന്നും മറ്റും വിനോദയാത്രയ്ക്കു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെക്കൊണ്ടും മറ്റും നിറഞ്ഞിരിക്കും.

സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപുരത്തിനകത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾ—ദൽഹി വിമാനസങ്കേതം വളരെ ദൂരെയല്ലാ—അബലത്തിൽ ഗോപുരത്തിന്മേൽ വന്നു മുട്ടിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ—അങ്ങിനെ ചില അത്യാഹിതങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്—ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചുറ്റുന്ന വൈദ്യുതവിളക്ക് എപ്പോഴും എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സന്ദർശകന്മാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ‘കുത്തബ്ബ് മിനാർ’ എന്നു പേരായ ഒരു പോസ്റ്റാഫീസ്സും താഴെയുണ്ട്. കുത്തബ്ബ് മിനാറിന്റെ വളരെ അടുത്തായി പല കെട്ടുകഥകളായ കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാകാരം. കുത്തബ്ബ് മിനാറിനെക്കാളും കൂറായ ഒരു ഗോപുരം പണിയുന്നതിനായി തീർത്ത ബൃഹത്തായ ഒരു സ്കീവാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് അത്. പക്ഷേ ആ പുതിയ ഗോപുരം പണിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അസ്കീവാരം ഇപ്പോഴും അ

വശേഷിച്ചുനില്ക്കുന്നു. വടക്കുവശത്തു് ഒരു ചെറിയ കോട്ടയും, പാലിഭാഷയിൽ കൊത്തിവെച്ച ലേഖനങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ഇരുമ്പുതുണി കാണാം. ഈ ഇരുമ്പുതുണി ഇപ്പോഴും മിനുത്തു പ്രകാശിച്ചുനില്ക്കുന്നു. എങ്ങിനെയൊണ് ഇതു വാങ്ങിത്തന്നതെന്ന് ആർക്കും ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഗോപുരത്തിന്റെ തെക്കുവശത്തു പലിയൊരു പള്ളിയുണ്ടു്. കുത്തബ്ബ് മിനാർ പള്ളിയെന്നാണു് പേര്. ഇവ കൂടാതെ അനന്തധി ശവക്കല്ലറകളും, പഴയ പ്രാതലുനാമന്ദിരങ്ങളും അവിടുവിടെ ചിതറിക്കാണാറുണ്ടു്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴയ കോട്ടകളും കെട്ടിടങ്ങളും കാടുകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങളുടേയും മുൾപ്പടർപ്പുകളുടേയും ഇടയിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ഗോപുരത്തിന്റെ 2 ഫുല്ലോൺ ഭൂതെ തെക്കുഭാഗത്തു മുങ്ങുവാനുള്ള കിണർ (Diving well) കാണാം. ഒരു പഴയ കൊട്ടാരത്തോടു് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണു് ഈ വിചിത്രമായ കിണർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ഇതിന്നു 100 അടി ആഴവും 9 അടി വ്യാസവുമുണ്ടു്. ഒരു വശം നെറുകുത്തനെയുള്ള ഭിത്തിയാണു്. മറുവശത്തു് അടിയിലേയ്ക്കു് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ പടവുകൾ വെട്ടിയിറക്കിയിട്ടുണ്ടു്. കിഴക്കുംതക്കായിരിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നു്, കിണറിലേയ്ക്കു് ചാടാൻവേണ്ടി കയറിനില്ക്കുവാൻ ചെറിയ സോപാനങ്ങളുണ്ടു്. 4.൩൩ കൊടുത്താൽ അവിടെയും

ഈ ഒരു മുങ്ങലുമാരൻ, കൈകെട്ടിനിന്ന് കത്തുകളിൽ നിന്നു കിണറിലേയ്ക്കു കുത്തനെ ചാടിക്കാണിച്ചുതരും.

കുത്തബ്ബ് മിനാർ കരിങ്കൽ സന്ദർശിച്ചു കരാറുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ഗോപുരം സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല നാം ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ശാന്തവും, ചരിത്രസ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നിറങ്ങി അറിയാത്ത പല സ്വപ്നങ്ങൾ നാം കാണുകകൂടി ചെയ്യുന്നു.

ഫ.മ. ആഗ്രാഭട്ടൻ

ആഗ്രയിലെ ഗംഭീരസുന്ദരമായ കോട്ട റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനു വളരെയടുത്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. കോട്ടയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അഗാധമായ കിടങ്ങ്. പുറമേ, സൈനികപരിശീലനത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന വിശാലമായ മൈതാനം.

യമുനാനദിയുടെ വലതുഭാഗത്തു്, കരയിൽനിന്നു കരേയകലയായിട്ടാണ് ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഭീമാകൃതിയിലുള്ള ഈ കോട്ടയുടെ കിടപ്പു്. ദൽഹി ദുർഗ്ഗത്തെക്കാളും, സമനിരപ്പിൽനിന്നു വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ അന്തർഭാഗം. കോട്ടയ്ക്കു് കന്യാമൈൽ ചുറ്റളവുണ്ടു്.

ആഗ്രാകോട്ട മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ രോപരിനോട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്. ചക്രവർത്തി ഈ കോട്ടയിൽവെച്ചു ഭാരതവംശത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തി; ഇവിടെ വെച്ചുതന്നെ ചരമമടയുകയും ചെയ്തു.

കുറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ദൽഹിയിലേയ്ക്കു ഭരണകേന്ദ്രം മാറ്റുന്നതുവരെക്കും ആഗ്രാനഗരത്തിനും, നഗരഘടയത്തിലെ ഈ മനോഹരദുർഗ്ഗത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു.

ജഹാംഗീർ മഹാറാ

‘ദിവാൻ-ഇ-ഖാസ്’ (സ്വകാര്യമന്ദിരം), ‘ദിവാൻ-ഇ-അം’, നഗീനാമസ്ജിദ്, മുത്തുപള്ളി മുത-

ലായവയാണ്, കോട്ടയ്ക്കകത്തു ഫൈനവമാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കൊട്ടാരമായ, ജഹാംഗീർ മഹളിലെ മുഖ്യകാഴ്ചകൾ. ഈ കൊട്ടാരം അർക്കബർ ചക്രവർത്തി പുത്രനുവേണ്ടി പണിചെയ്യിച്ചുകൊടുത്തതാണ്.

മുത്തുപള്ളി ധവളശിലകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരുതൂക കരമായ ഒരു പള്ളിയാണ്. 'ഖാസ്മഹളി'നോടനുബന്ധിച്ചു 'ശീശ് മഹൽ' സ്നാനഗൃഹമാണ്. വണ്ണസ്തംഭികങ്ങൾ പതിച്ചിരുന്ന വെള്ളികൊണ്ടുള്ള വിചിത്രവേലകൾ അധികം മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സ്നാനഗൃഹത്തിന്റെ അന്തർഭാഗം ഇന്നും കരുതുകാഴ്ചയായി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വണ്ണമത്താപ്പകൾ കത്തിച്ചു ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകശോഭവരുത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചുതരും.

കൊട്ടാരത്തിനു മുമ്പിലുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനദൃശ്യം. മുന്തിരിവള്ളിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുവരിയ പളംചേൻ മണ്ണ്, ചക്രവർത്തി പേഷ്യയിൽനിന്നു പ്രത്യേകം വരുത്തിയതാണത്രെ. ആ പഴയ പേർഷ്യൻമണ്ണ് പ്രത്യേകതടങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കാണാം.

പുഷ്പവാടികളും ജലധാരകളും ആഗ്രാദുർഗ്ഗത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ ഇന്നും അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. കോട്ടയുടെ തായിരുന്ന പണ്ടത്തെ പ്രതാപവും ഭംഗിയും, ശില്പകലാവിഭാസങ്ങളും അവിടുത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ സ്വപ്നപ്രായമായി അടിഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

.....

൧൨. ആ മുകസംഗീതം

ആഗ്രാകോട്ടയിലെ 'നഗീനാമസ്ജിദ്ദി'ന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള വെൺകൽത്തറമേൽ കയറിനിന്നു ഞാൻ കിഴക്കോട്ടു കണ്ണുയച്ചു. കുറഞ്ഞൊന്നുകലെ യമുനാതീരത്തു പൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു ശവകുടീരത്തിനേൽ മദ്ധ്യോഹ്നസൂര്യൻ വെള്ളിക്കിരണങ്ങൾ ചൊരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വവിഖ്യാതമായ 'താജ്-മഹാലാ'ൺ ആ ശോഭനമായ ശവകുടീരം.

ആഗ്രാകോട്ടയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായ തന്റെ പൂലുപിതാവിന്ന്, ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി കരകരാനന്ദത്തിനുള്ള അവകാശം കഴോയ്ക്കുപൂവും അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു: നഗീനാമസ്ജിദ്ദിന്റെ കിഴക്കു ജാലകത്തിലൂടെ താജ്-മഹൽ ദർശിക്കുവാൻ. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അസ്തമയകാലത്തു്, ആ മനോഹരമായ കൊച്ചുവള്ളിയുടെ ഒഴിഞ്ഞ കോണിലിരുന്നുകൊണ്ടു താജ്-മഹലിനെ—താൻ ഒരു ഭൂലാകതാരമായയർത്തിയ ആ ദിവ്യദാമ്പത്യസമ്പത്തിനെ—മെഴുകുപോലെ ഉരുകുന്ന മിഴികളോടെ നോക്കി നിശ്ചലനായിരിക്കുന്ന പൂലനായ ഷാജഹാൻചക്രവർത്തിയുടെ രൂപം, ഒരു മദ്ധ്യോഹ്നസപ്തം പോലെ എന്റെ മനസ്സിലേയ്ക്കിഴഞ്ഞുവന്നു. ഞാൻ കാലുകുത്തിനില്ക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്തു നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം, ദുഃഖാന്തജീവിതക്കാരനായ ആ ചക്രവർത്തിയും വിശ്വവിമോഹനമായ ആ അശ്രുക്കുടീർത്തേ നോക്കി ആത്മവിസ്മൃതിയടഞ്ഞിരുന്നതു്... ആ രംഗമാ

നോത്തുനോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കു മെയ്യാകെ ഒന്നു കോരിത്തരിച്ചുപോയി....

ഞാൻ നിന്നിമേഷനായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആ ഉജ്ജ്വലസൗന്ദര്യപൂർണ്ണ ഉച്ചവെയിലിൽ, യമുനയുടെ പച്ചവിതാനത്തിൽനിന്നും പതുക്കെ വിട്ടുത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു പൊങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതുപോലെ എനിക്കുതോന്നി. താജ് മഹലിന്റെ ആ പ്രഥമദർശനം, എന്റെ കരളിൽ ഒരു വെള്ളിയാണി തറച്ചു.

ഞാൻ ആഗ്രാദുർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു താഴെയിറങ്ങി, വിജനമായ യമുനതീരത്തിലെ വിശാലമായ തോപ്പിലൂടെ, താജ് മഹലിനേയും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു കിഴക്കോട്ടു നടന്നു... ഉയന്നു ചെങ്കൽഗ്ലോപുരങ്ങളും കടന്നു ഞാൻ താജ് മഹലിന്റെ മണിമുറത്തു ചെന്നുനിന്നു. സൈപ്രസ്സ് ചെടികളും ജലധാരകളും വരിവരിയായി പരിലസിക്കുന്ന പ്രാങ്ഗണത്തിന്റെ പശ്ചാൽഭാഗത്തു വിജ്ഞാപിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആ കണ്ണീർക്കണം ഞാൻ അടുത്തു കണ്ടു. കാരോ കോണിലും പോയിനിന്നു വെണ്ണക്കല്ലിൽ വാഞ്ഞടുത്ത ആ കിനാവിനെ ഞാൻ നല്ലപോലെ നുകന്നു. ഉള്ളുകളിൽ കടന്നുനോക്കി. വടക്കുകിഴക്കേ മിനാറിന്റെ മുകളിൽ കയറിനിന്നുനോക്കി.....

സമയം മണ്ടുമണികഴിഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ പൂനിലാവിൽ വീണ്ടും വന്നു നോക്കാമെന്നുകരുതി, ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ്. പരിസരങ്ങളിലെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യസമ്പന്നങ്ങളായ പൂമരങ്ങളും പച്ചപടപ്പുകളും പുൽവിതാനങ്ങളും, ആ പ്രേമസൗധത്തിന്റെ പ്രഭാവലയത്തിൽ

കേവലം മരുഭൂമിയായിത്തീർന്നി. ഒരു ചുട്ടുകാറ്റ് അ സ്വസ്ഥമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യമുനാനദി വെയിലേറ്റു ദാഹിച്ചപ്പോലെ വെള്ളിനാവുകളിളക്കി നണയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഉച്ചവെയിലിൽ ചുട്ടുപിടിച്ച ചെമ്പുതകിടപ്പോ ലെ കിടക്കുന്ന ഉഷ്ണപാതയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുകയാ ണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ഭരതഃപ്രചോദനത്താൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, അഴകിന്റെ അത്തുതപ്പുൽപ്പുടംപോ ലെ താജിന്റെ താഴികകുടും അകലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന. താജിന്റെ ഉള്ളിൽ, നിലവറയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആ രാജദമ്പതിമാരുടെ സാക്ഷാൽ ശവക്കല്ലറയ്ക്കുമീതെ ഞാൻ വികാരപുരസ്സരം രോജാപുഷ്പങ്ങളുപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കാൽനിലൂന്ന പൂലനായ മല്ല ഉറക്കെ ഉച്ച രിച്ച 'അല്ലാഹ്-അകുബർ' എന്ന വാക്യം പുറമുള്ള മാർബ്ബ്ല മരുകളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചത് അപ്പോഴും എന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

.....

“റാം റാം സമ്ം ഹൈ!”... ഗാനരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിളി, ഭൂമി നിന്ന് എന്റെ ചെവികളിലണഞ്ഞു. യമുനതീരത്തിലെ വിജനതയിൽ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലെ ഏ കാന്തതയിൽ ആ ശോകാത്മകഗാനം കൂടെക്കൂടെ വന്നു ലച്ചു. അത് നീണ്ടുനീണ്ടു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പുറു പാടമുള്ള മുറുപ്പടപ്പുകളുടെ മറവുകൊണ്ട് ഒന്നും കാ ണ്മാൻ സാധിച്ചില്ല. ക്രമേണ ആ വിളി അടുത്തടുത്തു വന്നു. ഞാൻ യമുനയുടെ കരയിലേയ്ക്ക് ഉൽക്കണ്ഠയോ ടെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നി.

ഒരു ശവം, യമുനാതീരത്തിലെ ശ്മശാനത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഒരു മുളക്കോണിയിൽ മലർത്തിക്കിടത്തി കെട്ടിച്ചുമന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശവം. ആകമാനം വെള്ളത്തുണികൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഫിന്റുപിൻറെ ശവം. ആ മുളമഞ്ചത്തെ രണ്ടുപേർ ചുമലിൽ താങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്—അഞ്ചുപേർ പിന്നാലെ നീങ്ങുന്നു—അവർ ദരിദ്രപ്പരിഷ്കർഷ്ടാണ്.

എന്റെ ആ അവസരത്തിലെ തത്ത്വചിന്താപരമായ വിചാരശക്തിയും, സമയവും, പരിസരവും, ആ ശവത്തിന്റെ വരവും, ആ നീണ്ട വിളിയും എല്ലാംകൂടി എന്നിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭരണശുദ്ധനമുളവാക്കി. ഞാനവിടെ തരിച്ചുനിന്നുപോയി.

ആ നദീതീരത്തെ ശ്മശാനത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ—ദരിദ്രനും അജ്ഞാതനുമായ ഒരു പാവം—ഇതാ മരയാൻ പോകുന്നു. അപ്പം അകലെ, ഒരു മുസ്ലീം ചക്രവർത്തിനുടെ അനഘ്നാശം വിശ്വസനീയമായതെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തലയുയർത്തി നിലകൊള്ളുന്നു. പക്ഷേ, ആ ചെറുപ്പപ്പട്ടാളത്തിലെ ചാവൽപ്പൊടിയിലും, ആ മണിസൗധത്തിലെ മാർബ്ബ്സ്റ്റോപ്പുകിട്ടിലും ഒന്നുപോലെ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത് ഒന്നുതന്നെ: മരണത്തിന്റെ മൃകസംഗീതം. 'അല്ലാഹ് അക്ബർ' എന്ന വാക്യവും 'റാം നാം സച്ചി ഹൈ' എന്ന വാക്യവും—ഈശ്വരൻ മഹാത്മാവാണ്, രാമനാമം സത്യമാണ് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ—കരേ ശക്തിയോടെ, കരേ അത്മനിഗൂഢതയോടെ യമുന

യുടെ തിരമാലകളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാമ
ദരിദ്രനും പാദുഷായും, ഹിന്ദുവും മുസ്ലീംമാനും, പുരുഷ
നും സ്ത്രീയും മരണത്തിന്റെ സമതപം പ്രാപിക്കുന്ന സ
ന്ദേശമത്രേ ആ സംഗീതം.

മരണത്തിന്റെ മറ്റൊരുതരം സംഗീതം സിക്രൂ
യിൽവെച്ചും ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി.

സിക്രൂ

ആഗ്രാനഗരത്തിൽനിന്ന് ആറുമൈൽ അകലെ,
മഹാനായ അക്ഷബർ ചക്ര ചർത്തി അന്ത്യചിത്രമൊക്കൊള്ളു
ന്ന സ്ഥലമാണ് സിക്രൂ.

ജീവിതകാലത്തു്, ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃത
മായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി പാണിന്ദന
അക്ഷബർ, മരണത്തിനുശേഷവും, മറാക്കും കിട്ടാത്ത
അത്രയധികം സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേ
ശത്തോടുകൂടിയാണെന്നു തോന്നുവണ്ണം ഉണ്ടാക്കിവെച്ച
ഒരു ശൂശാനസാമ്രാജ്യമാണ്, സിക്രൂ.

ശവകുടീരമുൾക്കൊള്ളുന്ന പാമ്പിന്റേയും, തേപ്പി
ന്റേയും വിസ്താരം 120 ഏക്കറാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം
കൂടി പതിനെട്ടു കിണറുകളുണ്ട്. മപ്പുതുലക്കും ഉറപ്പി
ക ചെലവാക്കി, പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് ഇ
തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതു്.

ഈ ശവകുടീരത്തിലുള്ള അതിഗർഭീരമായ പ്ര
വേശനസൗധവും, ആ സൗധത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗ
ത്തുള്ള വിശാലമായ അങ്കണവും പണിചെയ്തിച്ചതു് ജ

മാംഗീർ ചക്രവർത്തിയാണ്. വണ്ണശിലാവണ്ഡങ്ങൾ കൊത്തിപ്പിരിച്ച ചുക്കുന്ന അങ്കണം, ചതുരത്തിൽ, ഓരോവശത്തും 772 വാരു നീളത്തിലുള്ള ഉയന്ന കന്നുതലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. പ്രവേശനസൗകര്യത്തിന്റെ നാലുമൂലയ്ക്കും, 86½ അടി ഉയരമുള്ള വെണ്ണക്കൽ ഗോപുരങ്ങൾ പരിലസിക്കുന്നു.

ഗോപുരദ്വാരം കടന്നാൽ, കലാശില്പം ഉടനീളം കളിയാടുന്ന ശിലാഭിത്തികളും, സ്തംഭപരമ്പരകളും ചെറിയ കുളഗോപുരങ്ങളും നിറഞ്ഞ പ്രാന്തുകളും, ഇണങ്ങിയ ഒരു വെണ്ണക്കൽക്കൊട്ടാരം കണ്ണുകളെ എതിരേല്ക്കുന്നു. ഈ അത്ഭുതസൗധത്തിനകത്താണ് അകുബറുടെ കബർ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്!

സൗധത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ശവപ്പെടകത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തും, സുഷിരങ്ങളും, കൊത്തുപണികളും നിറഞ്ഞ നേർത്ത മാർബ്ബ് മറകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തോപ്പുകളിൽനിന്നു കൂടെക്കൂടെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റു് ഈ മാർബ്ബ് പ്ലാകുകളിലെ സൂക്ഷ്മസുഷിരങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശോകാത്മകമായ കരത്തുതഗാനം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങും. നൂറുനൂറുഘടയങ്ങളിൽനിന്നു്, കരേസമയത്തു്, കരേസപരത്തിൽപൊങ്ങുന്ന തേങ്ങലുകൾപോലെ, ആ നേർത്ത വിലാപഗാനം ആരേയും വികാരഭരിതരാക്കിത്തീർക്കും. മരണത്തിന്റെ നിത്യഗാനം കേൾപ്പിക്കുന്ന ആ കല്ലുകൾകളിലെ ശില്പകലാരഹസ്യത്തിനു് ഞാൻ കൂപ്പുകൈയ്പിച്ചുപോയി!

ഫന. ഫത്തേപ്പൂരി സിക്രി

അല്പശതാബ്ദക്കാലത്തോളം മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തി തന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും; ഇന്നു കേവലം ഒരു ഭീമശ്മശാനംപോലെ കിടക്കുന്നതുമായ ഈ കൌതുകനഗരം, ആഗ്രാപട്ടണത്തിൽനിന്നു 28 നാഴിക തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആഗ്രയിൽനിന്നു മോട്ടോർവഴിക്കും, ആഗ്രാ-ബയാനാ ലൈനിൽ കാടുന്ന ബി.ബി. & സി. ഐ. റെയിൽവെ വഴിയ്ക്കും ഇവിടെ ചെന്നെത്താം. ഈ പരിത്യക്തമായ നഗരം മുഴുവൻ അവധാനപൂർവ്വം നടന്നു കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കണം. രാവിലെ ആഗ്രയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടിയിൽ കയറി ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടു വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കു മടങ്ങുന്ന വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചുപോകുന്നതായാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രധാനകാഴ്ചകളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണം കൂടെക്കരുതണം. കാരണം ശ്മശാനതുല്യമായ ഈ സ്ഥലത്തോ പരിസരങ്ങളിലോ ഫോട്ടലുകളും കടകളും തിരഞ്ഞാൽ കാണില്ല.

ഈ നഗരനിർമ്മാണത്തിന്നു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്ന ഐതിഹ്യം ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ്:—

പണ്ടു ഫത്തേപ്പൂരിസിക്രി, വെറും കല്ലുവെട്ടുകാർ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുഗ്രാമംമാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ 'ഷെയ്ക്ക്സലിംചിസ്തി' എന്നു പേരായ ഒരു മുസ്ലിം സാധുവും പാർത്തിരുന്നു. ഈ ഭക്തന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ

പ്പാറിയും, അമാനുഷമായ ശാപാനുഗ്രഹശക്തിയെപ്പാറിയും മറ്റും നാട്ടിലെങ്ങും നിറഞ്ഞ കേട്ടുകേൾവി അർക്കുബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ചെവിയിലും എത്തി. ഭാരതസാമ്രാജ്യമെന്നായി വാണിജ്യം അർക്കുബർക്ക് ഒരു ദുഃഖമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: അനവശ്യത. ചക്രവർത്തിക്കു പല പത്നിമാരിലുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളെല്ലാം അകാലമൃത്യു പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഒരിക്കൽ അർക്കുബർ സ്വകാര്യമായി ഈ പുണ്യപുരുഷനെ സന്ദർശിക്കുകയും, ആയുഷ്ഠാനായ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിക്കാണുവാനുള്ള തന്റെ ചിരകാലത്തെ അഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും, അതിനായി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ചക്രവർത്തിക്കു രാജ്യാവകാശിയായി ഒരു പുരുഷപ്രജ ജനിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നു ഷെയ്ക്കു മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷെയിക്കിന്റെ ചെറിയ പുത്രൻ ഇടപെടുകയും, ചക്രവർത്തിയെ നിരാശനാക്കി മടക്കിയയയ്ക്കരുതെന്നു പാതാവിനോടു കേണപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഷെയിക്ക്, “ആരെങ്കിലും തന്റെ പുത്രന്റെ ജീവൻ ബലികഴിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു സന്താനമുണ്ടാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.

ഇതു കേട്ട ഉടനെ ആ കുട്ടി, ദുഃഖിതനായ ചക്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി പ്രാണൻ ത്യജിക്കുവാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നു പറയുകയും, അടുത്ത നിമിഷംതന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു.

ചക്രവർത്തിയുടെ ഗർഭിണിയായ ഹിന്ദുപത്നിയെ, തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിക്കുവാൻ,

ഷെയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. ചക്രവർത്തി അപ്രകാരംതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവിടെവെച്ചാണ് പിന്നീട് വിഖ്യാതനായിത്തീർന്ന ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തി ജനിച്ചത്.

സലീംചിസ്തിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെയും, സന്താനലാഭം മൂലമുണ്ടായ ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഒരു വൻനഗരം ആ കുന്നുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നു ചക്രവർത്തിതീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചാണ് 1569-ൽ അതിന്റെ പണിയാരംഭിച്ചത്.

അങ്ങിനെ ഒരു കാട്ട് അചിരേണ അതുഭൂതകരമായ ഒരു നഗരമായി മാറി. പക്ഷേ ഇന്നതു പാടേ ഒരു കാടായിക്കിടക്കുന്ന കൂടുതൽ ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി പൂയംചെയ്ത അഭിഷേക ദ്രവ്യവും, മല മരിച്ചിട്ടു മനുഷ്യപ്രായവും, അതുഭൂതാവഹമായ ബുദ്ധിപ്രാപാരവും, സൗന്ദര്യബോധവും എല്ലാം ഒന്നായി അതാ കേവലം ശില്പീഭൂതമായിത്തന്നെ കിടക്കുന്നു. കാലം എന്തെല്ലാം ഇന്ദ്രജാലങ്ങൾ കാട്ടുന്നു!

പണ്ടത്തെ നഗരത്തിന്റെ നടുവെയാണ് ഇന്നു തീവണ്ടിപ്പാത പോകുന്നത്. അർദ്ധർ പാദിഷായുടെ കല്ലുകൾകൊണ്ടാണ്, സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുംപോലും പണികഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ ആവണങ്ങും കൊട്ടാരത്തോടനുബന്ധിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും പട്ടണവും എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ ജീർണ്ണിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞുപോയി. ഇന്ന് അവയുടെ സ്ഥാനത്തു “വിജനതയ്ക്കു ക

ജിപ്പാനൊരുകിയിട്ട കളംകണക്കെ” കിടക്കുന്ന വയലു കളുടെ അകലെ അവശേഷിച്ചു നില്ക്കുന്ന ദ്രവിച്ച ഗോപുരദപാരങ്ങളിൽനിന്നും, പ്രാകാരാംശങ്ങളിൽനിന്നും, പണ്ടത്തെ നഗരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണതയെപ്പറ്റി ഏതാണ്ടൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും. കാലത്തിന്റെ കടുത്ത ദംഷ്ട്രകൾക്കു കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന കൊട്ടാരവും പള്ളിയും അതിനോടു തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ചില കെട്ടിടങ്ങളും മാത്രമാണ് നമുക്കിന്നു കാണാൻ അവശേഷിച്ചുനില്ക്കുന്നത്.

നഗരനിർമ്മാണം മുഴുവൻ ചുറ്റുന്ന കല്ലുകൾക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നത് ‘ബുലന്ദ്ദർവാജാ’ എന്ന ഗംഭീരമായ ഗോപുരദപാരമാണ്. ഇത്ര ഉയർന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ഗോപുരദപാരം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്.

ജമാമസ്ജിദി (വലിയ പള്ളി) ലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനദപാരമാണിത്. പള്ളി ഒരു ചെറിയ കുന്തിന്റെ ഉയർന്ന നിരപ്പിലാണ് പണികഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോപുരത്തിന്റെ ഉയരത്തിന്നനുസരിച്ചു നീളത്തിലുള്ള അമ്പതോളം പടവുകൾ കയറിച്ചെന്നാൽ, നാം ബുലന്ദ്ദർവാജയുടെ അടിയിലെത്തും. ഗോപുരത്തിന്റെ ശരിയായ ഉയരം അവിടെനിന്നു 176 അടിയുണ്ട്. ചുറ്റുന്ന കല്ലിൽ വെണ്ണക്കല്ലുകൾ ഇടകലർത്തി പതിച്ച്, കൗതുകകരമായ കരവേലകളെക്കൊണ്ടും ഖുറാൻവാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിറച്ച ഈ പടിവാതിലിന്മേൽ ഭാരതീയവും

പാരസീകവുമായ കൊത്തുപണികളുടെ സമ്മിശ്രഫലങ്ങളെ നമുക്കു കാണാം. കയറിച്ചെല്ലുന്ന ദിക്കിൽത്തന്നെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, “ഈ ഭൂലോകം ഒരു പാലമാണ്; അതിന്മേലൂടെ കടന്നുപോവുക. എന്നാൽ അതിന്മേൽ ഒന്നും പണിതുവെക്കൂവാല്ല” എന്നു ഖുറാൻ വാക്യമാണ്.

അത്യുന്നതമായ ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ ഒത്ത മുക്കളിൽ കയറിക്കൊക്കിയാൽ, ആഗ്രയിലെ വിശാലങ്ങളും പ്രശാന്തസുന്ദരങ്ങളുമായ നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ അനവധി നാഴിക ദൂരത്തോളം തുറന്നു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ആരേയും കോപംമയിർക്കൊള്ളിക്കും.

ബുലന്ദ്ദർവാജാ, അക്ബർ തന്റെ ഡക്കാൻ വിജയത്തിന്റെ സ്മാരകമായി പണിയിച്ചതാണ്.

ഈ ദ്വാരം കടന്നുചെല്ലുന്നത് ജമാമസ്ജിദ് പള്ളിയിലേയ്ക്കാണ്. മൂന്നു വലിയ കുളങ്ങളോടുകൂടിയ പള്ളിയുടെ വലിപ്പം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ് 542 അടിയും, തെക്കുപടക്കു 438 അടിയുമാണ്. പടിഞ്ഞാറുവശത്തെ നിസ്കാരസ്ഥലം അതിമനോഹരമായ മാർബ്ബ്റുകൊണ്ടും, കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ സ്തംഭങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആകമാനം കമനീയമായിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും പരസ്പരം അറകൾ ഒഴിഞ്ഞു് ഇരുട്ടടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള അരുണശിലാസ്തൂതമായ അങ്കണവും അതിന്റെ അരികിൽനിന്നു കയറിപ്പോകാൻ അവിടവിടെ ഇടവിട്ടുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണശിലകൊണ്ടുള്ള സോപാനങ്ങളും, ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ മൗനവും

ശുദ്ധിയും ഉൾക്കൊണ്ടു നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. അരുണാഭകലൻ ഈ മണിമുറത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലെ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ്ത്രേ, അർക്കബർപാദിയാ അടിമപ്പെൺ കൊടികളെ കരകളായുപയോഗിച്ചു ചതുരംഗംകളിച്ചിരുന്നത്.

അങ്കണത്തിന്റെ വടക്കുവശത്തു മദ്ധ്യത്തിലായി ഷെയ്ക്ക് സലീംചിസ്തിയുടെ ശവക്കല്ലറ കിടക്കൊള്ളുന്നു. സിക്രിയിലെ രത്നമാണിത്. വെണ്ണക്കല്ലറകാണു നിർമ്മിച്ചു, വണ്ണവൈവിധ്യംകലൻ മുത്തുച്ചിപ്പികളെക്കൊണ്ടുള്ള കരവേലകളാൽ പൊതിഞ്ഞ ഈ ശവക്കല്ലറയുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാർബ്ബ് ടിത്തിയിലെ കൊത്തുപണികൾ, അനന്തരകാലത്തുണ്ടായ ടാജ് മഹാളിൽ കൊത്തിപ്പിരിച്ച കരവേലകളുടെ ഒരു മുഖവുരയായിട്ടു കണക്കാക്കാം.

1571-ലാണ് ഷെയ്ക്ക് മരിച്ചത്. ഈ ശവകുടീരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായത് 1551-ലാണ്.

ഷെയ്ക്കിന്റെ ശവകുടീരത്തിനു തൊട്ടു കിഴക്കുവശത്തു ഇസ്ലാംഖാന്റെ ശവകുടീരം നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതു മുഴുവൻ അരുണശിലകൊണ്ടു പണിതതാണ്. ഇടതുവശത്തു പേരുള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയുമായി അനേകം ശവക്കല്ലറകൾ കാണാം. ഇവ ഷെയ്ക്കിന്റെ വംശവരമ്പരകളുടേതാണ്.

പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തു കാണപ്പെടുന്ന അനേകം ശവക്കല്ലറകളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് 'ഷെയ്ക്ക് ടാജ് ഡീൻ' അഥവാ 'ബെൽ-മിയാൻ' എന്ന ബാ

ലഭിക്കാൻ. അർക്കബർട്ടന്റെ സന്താനപാലത്തിനുവേണ്ടി പ്രാണത്യാഗംചെയ്ത ഈ ബാലനെ 'ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്തു' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

പള്ളിയുടെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള 'ബാർഷ്വാ ദവാജാ' എന്ന ഗോപുരദപാരം കടന്നാൽ നമുക്ക് അരമനകളും ആസ്ഥാനമണ്ഡപങ്ങളും അന്തഃപുരങ്ങളും മറ്റും സന്ദർശിക്കാം. അർക്കബർട്ട് അരമനയിൽനിന്നു പള്ളിയിലേയ്ക്കു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വരാനുള്ള പ്രത്യേകഗോപുരദപാരമാണിതു്.

ഈ ഗംഭീരമായ രാജകൊട്ടാരത്തിനകത്തു്, ചക്രവർത്തിയുടെ കാരോ പതിക്കും പ്രത്യേകം അരമനകളും ആരാമങ്ങളും 'ലീല.ഘരങ്ങളും ഉണ്ടു്. രാജാവിന്നു മറ്റു രാജാക്കന്മാർ അറിയാതെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണു് ഈ കൊച്ചരമനകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്.

അന്തഃപുരങ്ങളിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായതു് 'ജോഡ്ബായ് കാ മഹാൾ' അഥവാ 'ജഹാംഗീർ മഹാൾ' എന്ന കെട്ടിടമാണു്. ഇതു് അർക്കബർട്ടന്റെ പുതുവധുവിന്നു പണിതുകൊടുത്തതാണു്. ജോഡ്പൂരിലെ രാജാ ഉദയസിംഹന്റെ പുത്രിയും, സലീമിന്റെ പത്നിയും, ഷാജഹാന്റെ മാതാവുമായിരുന്നു ഈ രാജപുത്രവനിത. ഈ സ്ത്രീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തുളസിത്തറ ഇപ്പോഴും കാണാം. ചുമരിലെ കൊത്തുപണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹനുമാന്റെ ഒരു ചിത്രവുമുണ്ടു്. 1586-ലാണു് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായതു്.

‘മറിയം-കാ-ചാമൻ’ എന്ന മന്ദിരം ചക്രവർത്തി തന്റെ എല്ലാ രാജ്ഞിമാരുമായി പൊതുവേ സല്ലപിക്കുന്നതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ബേബറുടെ പുത്രിയായിരുന്ന ഗുൽദുഖ് ബീഗത്തിന്റെ പുത്രിയും ആദ്യത്തേയായ ബയിറാംഖാന്റെ മരണത്തിനുശേഷം അക്ബറെ പുനർവിവാഹം ചെയ്തവരുമായ സുൽത്താനാ സലീമാബീഗത്തിന്റെ ഹൃദമാണ് മറ്റൊന്ന്.

അന്തഃപുരങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരം തൂക്കിസുൽത്താനയുടേതാണ്. ബേബറുടെ പുത്രനായ ഫിൻഡാളിന്റെ പുത്രി ഇസ്കാംബോളി ബീഗം എന്ന ഈ രാജ്ഞിയുടെ മന്ദിരം മുഴുവൻ കരംഗുലം ഒഴിവില്ലാതെ, വിചിത്രതരത്തിലുള്ള കൊത്തുപണികളെക്കൊണ്ടു കത്തിനിറച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇവയുടെ ഇടയ്ക്കു ജലക്രീഡയ്ക്കുള്ള കുളങ്ങളും സ്നാനഗൃഹങ്ങളും വിഹാരരംഗങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഈ മന്ദിരങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു ചക്രവർത്തി ചൈനക്കാരായ കൊത്തുപണിക്കാരെ വരുത്തിയിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

‘ദേഹ്ത്തർഖാനാ’ (റിക്കാർഡ് ആഫീസ്) അധികം വലിയ കമെടപ്പല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ മുകളിലത്തെ പ്രാന്തയിൽവെച്ചാണത്രേ, അക്ബർ പ്രജകൾക്കു ദർശനം നല്കിയിരുന്നത്.

‘ദിവാൻ ഈ ഖാസ്’ (സ്വകാര്യമന്ദിരം) ഒരു പുതുമ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കെട്ടിടമാണ്. ഒരു വലിയ മുറിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ കൊത്തുപണികളോടു

കൂടിയ അഷ്ടകാണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഭീമസ്തംഭമുണ്ട്. മുറിയുടെ പകുതി ഉയരത്തോളം പൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽനിന്നു നാലുവശത്തേയ്ക്കും, കല്ലുകൊണ്ടു പാലം കെട്ടിയപ്പോലെ മുറിയുടെ മൂലകളിലേയ്ക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവയിലേയ്ക്കു കയറിപ്പോകാൻ പുറമേനിന്നു കല്പടവുകളുമുണ്ട്. നടുവിലെ സ്തംഭത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ രാജകീയാസനത്തിൽ അകബറും, നാലുവശത്തുമുള്ള ഈ പെട്ടിപ്പോലത്തെ അസനങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഇരുന്നുവെന്നു ഞാൻ, രാജകാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തിരുന്നതു്.

‘ദിവാൻ ഈ ആം’ (ദർബാർ) 1570-ൽ തുടങ്ങി 1586 വരെ പണിത ഒരു ഗംഭീരസുന്ദരമായ മന്ദിരമാണ്. ഇവിടെ രാജകീയാതിഥിമന്ദിരവും സന്ദർശനമുറിയും ഉണ്ട്. മുമ്പിൽ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലം വിനോദപ്രദശ്വരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

‘ഗജഗോപുരം’ കടന്നു ചെന്നാൽ, ആനയങ്കത്തിനുള്ള പ്രത്യേകസ്ഥലം കാണാം. ആനകൾതമ്മിൽ യുദ്ധംചെയ്ത വിനോദം കാണാൻ ചക്രവർത്തിയും കൊട്ടാരവാസികളും വന്നുനില്ക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രാന്തകൾ ചുറ്റുമുണ്ട്. രാജ്ഞിമാർക്കും, രാജധാനിയിലെ മറ്റു സ്രീജനങ്ങൾക്കും ആനപ്പോരം മറ്റു വിനോദങ്ങളും കാണാൻ, തങ്ങളെ പുരുഷന്മാർ കാണാതെ വന്നുനില്ക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്.

‘പഞ്ചമഹാൾ’ എന്ന പ്രാസാദം മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. ശിലാസ്തംഭങ്ങളാൽ ആവൃതമാ

യി, കാരോന്നം താഴത്തേതിനേക്കാൾ ചെറുതായ തരത്തിലുള്ള അഞ്ചു നിലകളോടുകൂടിയ ഈ മാളിക, ചക്രവർത്തി കാരറു കെള്ളുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി റിജിസ്റ്ററുണ്ട്.

അക്ബറുടെ സുഹൃത്തും കൊട്ടാരംകൃപിയുമായിരുന്ന 'ഫെസി'യുടെ ഗൃഹവും, അതിനോടു തൊട്ടുതന്നെ അക്ബറുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ദേഹവും പിന്നീടു സലീമിന്റെ ഭർത്താവായ 1602-ൽ വധിക്കപ്പെട്ടുപോയവനുമായ അബുൾ ഫാസലിന്റെ ഗൃഹവും, യാതൊരു കേടുപാടും ഇന്നും അങ്ങിനെത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു.

ജോഡ്ബയിയുടെ മന്ദിരത്തോടു തൊട്ടുതന്നെ, ഒരു വശത്തു കൊട്ടാരം കുതിരപ്പന്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ചക്രവർത്തിക്ക് 12,000 കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. കട്ടകപ്പന്തി, ആനപ്പന്തി മുതലായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിനു പുറമെയാണ്.

ഈ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു കുറെ ദൂരെയായി, കഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു പറമ്പിൽ 'ഗജവിജയസ്തംഭം' എന്ന അക്ബറുടെ വിജയസ്മാരകസ്തംഭം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഗംഭീരമായ ഒരു ദീപസ്തംഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കെട്ടിയുയർത്തിയ ഈ സ്തംഭം, അക്ബർ തന്റെ 'ഖണ്ഡേശ്' വിജയത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്.

ഫത്തേപ്പൂരി സിക്രി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രധാനകാരണം ജലഭരണപദ്ധതിയായിരുന്നു.

ഭാരതസാർവ്വഭൗമനായ ഒരു മഹാത്മാവിനു യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം എങ്ങിനെയിരിക്കുമെന്നു ഫത്തേപ്പരി സിക്രി നമുക്കു കാട്ടിത്തരുന്നു. പട്ടാളം കാവൽ നിന്നിരുന്ന അതിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഇന്നു പശുക്കൾ മേയുന്നു. രാജ്ഞിമാർക്കു കുളിക്കുവാൻ അത്തർകുലക്കിയ കുളങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇടയപ്പിള്ളർ ചാടിമരിയ്ക്കുന്നു. 'പഞ്ചമഹാ'ളിന്റെ മുകളിൽ കയറി നാലുപാടും കണ്ണാടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർശകൻ ഇന്നു കാണുന്നതെന്താണ്? അറബിക്കഥകളിൽമാത്രം കേട്ടു പരിചയിച്ച ശാപഗ്രസ്തമായ ഒരു നഗരത്തിന്റെ തനിപ്പകുപ്പ്! എങ്കിലും അതിൽനിന്ന് ഒരു സൗരഭം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് — ചരിത്രസ്മരണകളുടെ ശാന്തനിഷ്ഠനിയായ ഒരു സൗരഭം.

ഫർ. അല്ലഹാബാദ്

കാശിയെപ്പോലെതന്നെ പ്രാചീനതപവും മതപരമായ പ്രാധാന്യവുമുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലഹാബാദ് (ഇല്ലഹാബാദ്.) കാശിയിലേയ്ക്കുള്ള തീർത്ഥാടകന്മാരിൽ മൂക്കാൽ ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്നത് ഈ വഴിക്കാണ്. ഭീമാകൃതിയിലുള്ള ഒരു റെയിൽവെസ്റ്റേഷൻ നമുക്കു സാഗതമരുമുണ്ട്.

ആഗ്രയും അയോദ്ധ്യയും അടങ്ങിയ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അല്ലഹാബാദ് ആകപ്പാടെ ഒരു മനോഹരനഗരമാണ്. അവിടെ ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ മോത്തിലാൽ ഹൈ്വേയും കമലാഹൈ്വേയും സി. ഡെ. ചിന്താമണിയേയും നാം സ്മരിക്കുന്നു. വിശാലമായ തോപ്പിന്റെ നടുവിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കൊള്ളുന്ന 'ആനന്ദഭവന'വും, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ 'സ്വരാജ്യഭവന'വും, എ. ഐ. സി. സി. ആഫീസ്സും ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യായങ്ങളുടെ ആദ്യവരികളാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളല്ല, സോപാനങ്ങളാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നത്. പരിപക്വമായ സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തിന്റേയും ത്യാഗത്തിന്റേയും കരുണാമന്ദ്രണമായ സ്മരണകളോടുകൂടിയല്ലാതെ അങ്ങോട്ടൊന്നു നോക്കുവാൻ നമുക്കു കഴികയില്ല.

സമുദ്രവിതാനത്തിൽനിന്നു 328 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അല്ലഹാബാദിലെ കാലാവസ്ഥ സുഖ

കരമാണെന്നു പറയാം. അത്യുഷ്ണവും പൊടികലർന്നു ചൂടുകാരും ഇടയ്ക്കിടെ ഉപദ്രവിക്കുമെങ്കിലും പൊതുവേ ആരോഗ്യകരമായ കരന്തരിക്കുമാണ്. സമനിരപ്പിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഭംഗിയുള്ള പാക്കുകളും, വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മൈതാനങ്ങളും, രണ്ടരികിലും വിചിത്രചുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിയ പൂമരങ്ങൾ വരിയിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു താരിട്ട വീതിയേറിയ മാജപാതകളും ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച കൂറൻ കെട്ടിടങ്ങളും നഗരത്തിന് കരന്തസ്സും സൗന്ദര്യവും നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായ ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ പത്രമായ 'പയണിയറും', അതിനോടു കിടപിടിച്ചുനില്ക്കുന്ന തനി ഇന്ത്യൻപത്രമായ 'ലീഡറും' അല്ലമാബാദിൽനിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്.

തികച്ചും പരിഷ്കൃതമായ ഒരു പട്ടണമാണ് അല്ലമാബാദ്. മധുരമായ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഐക്യസംസ്ഥാനപ്രതിനിതകൾ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ധനികരായ ബംഗാളികളേയും, ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യക്കാരേയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും ധാരാളം കാണാം.

ഗവണ്മെന്റുടെ വസതി, ഫൈകോട്ട്, സർവ്വകലാശാല, മേയോ മെമ്മോറിയൽ ടെൺമൈഡ്, മ്യൂയർ സെൻട്രൽ കോളേജ്, 'തോറൺ ഹിൽ ആൻറർ മേയിൻ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി ആൻറർ മ്യൂസിയം', ആംഗ്ലിക്കൻ പള്ളി, റോമൻ കത്തോലിക്കാ പള്ളി മുതലായവയാണ് നഗരത്തിലെ പ്രധാനകെട്ടിടങ്ങൾ. ആൽ

പ്രഡ് പാക്ക്, മക്ഫേർസൺസ് പാക്ക് ഇവ രണ്ടും നഗരത്തിന്റെ മാറിടത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന രണ്ടു രത്നങ്ങളാണ്. ആൽപ്രഡ് പാക്കിൽ, കുതിരസ്സുപാരിക പയോഗിക്കാനുള്ള നീണ്ട പാതകളും, സൈപരവിമാനത്തിനുള്ള അനേകം കറയടിപ്പാതകളും മൈതാനങ്ങളും, പുളി വേപ്പു മുതലായ മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിയ തോപ്പുകളും, ഉദ്യാനങ്ങളും, ജലധാരായന്ത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. ഈ പാക്കിന്റെ വിസ്താരം 188 ഏക്കറാണ്. വിക്ടോറിയ മഹാരാണിയുടെ ഒരു മാർബിൾ പ്രതിമയും മുകളിൽ ഇറാലിയൻ ശിലകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ വെൺകൊറക്കുടയും ആരാമമദ്ധ്യത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. കന്നരലക്ഷം ഉറപ്പിക ചെലവുചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രതിമയും കുടയും നിർമ്മിച്ചത്. അഞ്ചാംജോജ്ജ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു പുതിയ പ്രതിമയും അടുത്തുതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്ഫേർസൺസ് പാക്ക്, കൺടോൺമെൻറിന്റെ സമീപത്താണ്. ഇതിനടുത്തു പുകയില കൃഷിചെയ്യുന്ന നിലങ്ങൾ ധാരാളം കാണാം. കുറച്ചു ദൂരത്തായി ഒരു തടാകമുണ്ട്. യൂറോപ്യന്മാർ മത്സ്യം പിടിച്ചു വിനോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്.

പ്രയാഗ

പക്ഷേ, അവിടെയൊന്നുമല്ല അല്പമാബാദിന്റെ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്. റെയിൽവെസ്റ്റേഷനിൽനിന്നു 3 നാഴിക അകലെ കിടക്കുന്ന പ്രയാഗയാണ് അല്പമാബാദിന്റെ കീഴ്ത്തിയുടെ മൗലികകാരണം. ഗംഗയും യമുനയും സമ്മേളിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പാവന

തപത്തെപ്പറ്റിയോ മോക്ഷദായകതപത്തെക്കുറിച്ചോ ഞാ
നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആ വലിയ രണ്ടു നദികളുടെ ശാ
ന്തവും സമ്മോഹനവുമായ സമ്മേളനരംഗം അവണ്ണി
യമാണ്.

ആ കാഴ്ച കാളിദാസമഹാകവിയേയും കോപാലയിൽ
ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. ഗംഗായമുനാസംഗമത്തിന്റെ
കാഴ്ച, രാഘവംശത്തിൽ നാലു ശ്ലോകങ്ങളിലായി മഹാക
വി വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

“കപചിൽ പ്രഭാലേപിഭിരിന്ദനീലൈ-
മ്ലക്താമയീ യഷ്ടിരിചാനുവിധാ
അന്യത്ര മാലാ സിതപങ്കജാനാ-
മിന്ദീവരൈരൽവ ചിതാന്തരേവ
കപചിൽ ഖഗാനാം പ്രിയമാനസാനാം
കാദംബസംസർഗ്ഗവതിവ പംക്തിഃ
അന്യത്ര കാളാഗരുദന്തപത്രാ
ഭക്തിർഭവശ്ചന്ദനകല്പിതേവ

കപചിൽ പ്രഭാ ചാന്ദ്രമസീ തമോഭി-
ശ്ഛായാചിലീനൈഃ ശബളീകൃതേവ
അന്യത്ര ശുഭ്രാ ശരഭഭൂലഖാ
രംഗധൃഷ്ടിവാലക്ഷ്യ നഭഃപ്രദേശാ

കപചിച്ച കൃഷ്ണാരഗഭൂഷണേവ
ഭസ്മാംഗരാഗാ തന്മരീശപരസ്വ
പശ്യാനവദ്യാംഗി വിഭാതി ഗംഗാ
ഭിന്നപ്രവാഹാ യമുനാ തരംഗൈഃ”

ഇപ്രകാരം

“കാളിന്ദിയും ഗംഗയുമേകഭാഗേ
മേളിച്ച കാന്തിപ്രസരം”

ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി വർണ്ണിക്കാൻ ഒരു കവി
ക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല.

തോണിക്കാരന്നു 4൯. കൊടുത്താൽ ആ ജലപ്പുര
പ്പിലൂടെ കുറെ ഭൂരം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു സഞ്ചരിക്കാം. യമു
ന, ‘ഗംഗാമായി’യുടെ മാറിൽ നിർമ്മാണംപ്രാപിക്കുന്ന
വിടെനിന്നു കിഴക്കോട്ടു നദി ശാന്തമായ ഒരന്തസ്സോടെ
പ്രവിശാലമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇരുപാടും സമനിരപ്പാ
യ കൃഷിപ്പാടങ്ങളാണ്. നദി കൊണ്ടുവരുന്ന വളംനിറ
ഞ്ഞ ചളിയും ധാതുക്കൾ കലർന്ന മണലും തീരപ്രദേശ
ങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടം ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കിത്തീ
ർക്കുന്നു. വിസ്തീർണ്ണമായിരിക്കുന്ന മണൽത്തീരങ്ങൾ അ
വിടവിടെ പെള്ളപ്പട്ട വിരിച്ചുപോലെ വിലസിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നു.

ഈ നദികൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വിശാല
മായ മണൽപ്പുരപ്പാണ്. ഇവിടെവെച്ചാണ് മാഘമേള,
കുംഭമേള മുതലായ മഹോത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചുവര
ുന്നത്.

പണ്ടു ഹർഷവർമ്മൻ അഞ്ചുകൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ
ഒരിക്കൽ ഇവിടെവെച്ച്, ഭണ്ഡാരത്തിലേയും രാജഗൃഹ
ത്തിലേയും ആവശ്യം കഴിച്ച് അവശേഷിച്ച പണവും
പൊന്നും തെങ്ങളും തീർത്ഥയാത്രക്കാർക്കും സന്യാസിമാ
ർക്കും ദരിദ്രർക്കും അന്നാഥർക്കും വിധവകൾക്കും വിഭജിച്ചു

ദാനംചെയ്തു പതിവുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. 644-ാമാണ്ടിൽ ഫഖ്വൽനടനാടൊരുമിച്ചു പ്രയാഗയിൽ വന്ന് അങ്ങിനത്തെ ഒരു മഹാദാനകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായിട്ട് ചൈനീസ് യാത്രക്കാരനായ ഹുയൻഷാങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ ക്രി. മു. 8-ാംശതകത്തിൽ ഇവിടെവന്നു തത്ത്വപാഠഭേദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രി. മു. 8-ാംശതകത്തിൽ അശോകമഹാരാജാവ് ഇവിടം സന്ദർശിക്കുകയും, തന്റെ വക സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അടുത്തുതന്നെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ അശോകസ്തൂപം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.

കരയ്ക്കടുത്തായി നദിക്കു വളരെ അടുവും ആവൽക്കരമായ അടിയൊഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും, നദികൾ ശരിക്കു സമ്മേളിക്കുന്നതിന്റെ മദ്ധ്യപ്രദേശം വളരെ അഴം കുറഞ്ഞതും ശാന്തവുമാണ്. അവിടെയാണ് ഗംഗയെ ത്രിവേണിയാക്കി മാറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ നദിയായ അദൃശ്യയായ സരസ്വതി വന്നു ചേരുന്നതത്രേ. പ്രയാഗസ്നാനം നിവൃത്തിക്കേണ്ടത് അവിടെചെച്ചാണ്. തീർത്ഥയാത്രക്കാർ മൂലധാരാസ്നാനമെന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്നു സഹായിക്കുവാൻ സകല സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി തോണിയൊരുക്കിനിർത്തി, പണ്ഡകൾ (പൂജാരികൾ) നമ്മെ പിടികൂടുവാൻ നില്ക്കുന്നുണ്ടാകും. തോണിയിൽ കയറി അവിടെച്ചെന്നാൽ അത്യാനന്ദകരമായ ഒരു മുങ്ങിക്കുളി കഴിക്കാം.

യമുനാനദിയിലെ നീലജലവും, ഗംഗയിലെ വെള്ളസലിലവും വേർതിരിച്ചറിയാം. അവ അന്യോന്യം

ആലിംഗനംചെയ്ത് ഒരു നേരിയ ഹൃദയവിക്ഷോഭത്തോടെ കനായിത്തീരുന്ന കാഴ്ച കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഗംഗയ്ക്കും യമുനയ്ക്കും മുകളിൽ കെട്ടിയ പാലങ്ങൾ ഇവിടെനിന്നു ഭംഗിയായി കാണാം. യമുനാനദിയുടെ പാലത്തിന്നു 3235 അടി നീളമുണ്ട്. പാഥാമൗ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗംഗാനദിയുടെ പാലം.

പണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്നും ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും നഗരത്തിന്നും എല്ലാംകൂടി പൊതുവെ പ്രയാഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുവന്നത്. യാഗങ്ങളുടെ സ്ഥലം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയാണ് അതിനെ ഇല്ലാഹാദി (ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം) എന്നാക്കി മാറ്റിയത്. 1584-ൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി പ്രയാഗ ഒരു സൈനികകേന്ദ്രത്തിന്നു പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഒരു വമ്പിച്ച കോട്ടയും കൊട്ടാരവും പണിചെയ്യിച്ചു. യമുനതീരത്തു മനോഹരമായി ഉയർന്നു നില്ക്കുന്ന ഈ കോട്ടയെ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ട് ഒരു മിലിട്ടറിത്താവളവും ആയുധശാലയുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കൊട്ടാരം മിക്കവാറും പൊളിച്ചു കളയുകയോ, ആയുധശാലയ്ക്കു പറ്റിയ എട്ടുപുറക്കുളത്തിൽക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തുതീരത്ത്, അക്ബർ ചക്രവർത്തി യമുനയ്ക്കുഭിമുഖമായി നിർമ്മിച്ച 'ചാലിസ് സ്തൂൺ' (ചതുർശസ്തംഭമന്ദിരം) എന്ന മനോഹരമായ വിശ്രമമന്ദിരവും നശിപ്പിച്ചുകുളത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഉള്ളിൽ 16 തൂണും പുറമെ 40 തൂണും അടങ്ങിയതും നരച്ച പാറക്കല്ലും ചെങ്കല്ലും ഇടകലർത്തി ഉയർത്തി പണി

യിച്ചതുമായ ഒരു വിചിത്രഗുഹമായിരുന്നുവെന്നു മുമ്പത്തെ ചില സന്ദർഭകന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതുതകരമായ കൈവേലകളോടുകൂടിയ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായിരുന്നു കൊട്ടാരം. ഓരോ വരിയിലും 8 സ്തംഭങ്ങളുള്ള 8 വരികളോടുകൂടിയ ഒരു ചതുരഗുഹത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അല്പം താഴെ പ്രാന്തയും, പ്രാന്തയ്ക്കു നീളത്തിൽ രണ്ട് വരിയായും കോണിൽ നാലുവീതവും തൂണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ആകൃതിയിൽ ശിലകൊണ്ടുള്ള ശിരോവേഷ്ടനങ്ങൾ ഈ സ്തംഭങ്ങളെ പരസ്പരം മുകളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയിൽ നിറയെ വിചിത്രതരത്തിലുള്ള കൊത്തുവേലകളും ചിത്രപ്പണികളും നിർമ്മിച്ചുവെച്ചിരുന്നു.

അതിമനോഹരമായ ഈ സൗധത്തെയാണ് ആയുധശാലാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കല്ലും മറ്റു സാമഗ്രികളും കിട്ടുവാൻവേണ്ടി നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞത്.

കോട്ടയ്ക്കു കത്താണ് അക്ഷയവടക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അകുബർ ചക്രവർത്തി, ഹിന്ദുക്കളുടെ പൗരാണികമായ പുണ്യക്ഷേത്രത്തെ അങ്ങിനെ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ പെടുത്തിക്കളഞ്ഞതിന്നു ചില കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഈ അക്ഷയവടത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്നു താഴത്തെ കാമുകുപത്തിലേയ്ക്കു ചാടി ആളുകൾ ആത്മഹത്യചെയ്തു പതിവായിരുന്നുവത്രേ. പ്രയാഗയിൽ വെച്ചു ചെയ്യുന്ന ആത്മഹത്യ പാപകരമല്ലെന്നും, ആത്മഹത്യക്കാരനു വരംജനത്തിൽ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിക്കുമെന്നും ഭക്തന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇ

പ്രകാരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നവരുടെ അസ്ഥികൾ കുന്നുകൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടതായി ഹുയൻഷാങ് രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. സതിപാലെ നിന്ദാപാഠവും നിഷ്ഠൂരവുമായ ഈ കർമ്മത്തെ നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നതിന് അക്ബർ ചക്രത്തി എടുത്ത ഉപായമായിരുന്നു അത്.

ഈ ക്ഷേത്രം ചില നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്, അവിടത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, തീർത്ഥയാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കാറുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വിസ്തീർണ്ണമായ ഗുഹപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ക്ഷേത്രവും അക്ഷയവടവും നില്ക്കുന്നത്. കർമ്മകർത്തൃക്കൾ ഗുഹയെ താങ്ങിനിർത്തുന്നു. പാതാളപുരി എന്നാണ് ഇതിനു പാറത്തുപുറത്തു പേര്. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അനേകം ഭയങ്കരരൂപങ്ങളും, നാഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും, അന്ധകാരവും ഈ സ്ഥലത്തെ ശരിയായ പാതാളമെന്നുതന്നെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോമഗ്നാഥൻ, യമധർമ്മൻ, നരസിംഹം മുതലായ ഭയങ്കരരൂപങ്ങളുടെ നടുവിൽ അക്ഷയവടത്തിന്റെ വേർ കർമ്മവും ചന്ദനവും പൂശി അലങ്കരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാധകന്മാർ അതിനെ മതിമറന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും, അതിന്മേൽ ശിരസ്സുണച്ചു നിർവൃതികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. രാമായണം ബാലകാണ്ഡത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്ന ശ്രാമവടം ഇതാണത്രേ.

കോട്ടവളപ്പിലുള്ള അശോകസ്തംഭം മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. ക്രി. മു. 240-ൽ, അശോക ചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ച ഈ ശിലാസ്തംഭത്തിനു 40 അടി

ഉയരമുണ്ട്. മകുടം ചൊല്ലേയ്ക്കിരിക്കുന്നു. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ 7 പ്രധാന ശാസനങ്ങളിൽ 6 എണ്ണം ഇതിലാണ് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അശോകശാസനങ്ങൾക്കുപുറമെ വീൽക്കാലത്തു കൊത്തിവെച്ച ചില രേഖകളും ഈ ശിലാസ്തംഭത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവയിലൊന്നു സമുദ്രമുഖ്യന്റെ വകയാണ്. അർദ്ധർ ചക്രവർത്തിയുടെ സുഹൃത്തുചിവനായിരുന്ന ബീർബൽ ഇവിടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ തിയ്യതിയും മറ്റും കുറിച്ചിട്ടു കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസനാരോഹണസ്മാരകമായ ചില വരികൾ ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നദീസംഗമത്തിനപ്പുറത്തു യമുനയുടെ ദക്ഷിണതീരത്തുള്ള ആദിമാധവക്ഷേത്രമാണ് മഹാരാധനാകേന്ദ്രം. സോമേശ്വരമഹാദേവക്ഷേത്രം, ഭരതപാജക്ഷേത്രം (ഭരതപാജമുനിയുടെ ആശ്രമവും ഗുരുക്കുലവും ഇവിടെയായിരുന്നുവത്രേ), വാസുകീക്ഷേത്രം, മത്സനാഗ(ശേഷനാഗ)ക്ഷേത്രം മുതലായവയാണ് പ്രയാഗാതീർത്ഥസ്ഥാനത്തിനു വരുന്ന ഹൈന്ദവഭക്തന്മാർ കയറിയിറങ്ങുന്ന മറ്റു പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ.

തീർത്ഥരാജൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രയാഗയിൽ, ആയിരക്കണക്കായി തീർത്ഥയാത്രക്കാർ ദിവസേന ബലിയും പൂജയും ദാനവും സ്നാനവും നടത്തിവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വഷ്ണുലോരികൾ കൊണ്ടാടുന്ന മാഘമേളയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുവരുന്നത്. മകരസംക്രാന്തി മുതൽക്കു തുടങ്ങുന്ന ഒരു മാസത്തെ മഹോത്സവമാണി

ത്ത്. മാഘമാസത്തിലെ അമാവാസി, മാഘവെഴുണ്ണമി, വസന്തപഞ്ചമി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ ഗോത്രചിഹ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൊടികൾ പറപ്പിച്ചു് അഖരമാർ 'ഗംഗാമായി കീ ജയ്' എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടത്തുന്ന ഘോഷയാത്രകളാണു് ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ. ഈ ഒരു മാസക്കാലം, ജനങ്ങൾ, കേവലം സ്ത്യാസപൂത്തിയിൽ കഴിക്കുന്നതിന്നു നദീതീരത്തു പുൽക്കുടിലുകൾ കെട്ടി താമസിക്കുന്നു. കല്പവാസം എന്നാണു് ഈ പ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന പേര്. ഇക്കാലത്തു്, ആയിരക്കണക്കിൽ വൈക്കോൽ കുടിലുകൾ, പ്രയാഗയിലെ മണൽപ്പുരപ്പിലും മൈതാനങ്ങളിലും പൊങ്ങിക്കാണാം. പന്ത്രണ്ടു വയ്ത്തിലൊരിക്കൽ ആഘോഷിക്കുന്ന മാഘമേളയ്ക്കു കുండമേള എന്നു പറയും. ആറു വയ്ത്തിലൊരിക്കൽ അല്പമേളയും കൊണ്ടാടിവരുന്നു. കുండമേളക്കാലത്തു പത്തുലക്ഷത്തിൽക്കുറയാതെ ഹൈന്ദവതീർത്ഥയാത്രക്കാർ പ്രയാഗയിൽ വന്നു ചേരുന്നു.

സ്നാനത്തിന്നുമുമ്പായി പ്രയാഗയിൽ, ശിരസ്സുമണ്ഡനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമുണ്ടു്. വെള്ളത്തിൽ ഒന്നു മുങ്ങി നനഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടുളോടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ക്ഷുരകന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചിരുന്നു ക്ഷൗരം കഴിച്ചു കൊടുത്തുത്തലയുമായി കിരികെ നദിയിൽച്ചെന്നു്, വൈദികന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണം കേട്ടുകൊണ്ടു മുങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പവും മന്ത്രങ്ങളും വീണ്ടും ഉരുവിട്ടു്, ഗം

ഗാഢജ കഴിച്ചു ഭാനവും ദക്ഷിണയും ബ്രാഹ്മണക്കു് ഉറു
ട്ടുകഴിച്ചു, കയ്യിലുള്ള കാശെല്ലാം ചെലവഴിച്ചു, പാ
പശമനവും ഭാവിയിൽ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയും ലഭിച്ചുവെന്ന
വിശ്വാസത്തോടും മനസ്സുമാധാനത്തോടുംകൂടി ജനങ്ങൾ
തിരിച്ചുപോകുന്നു.

യമുനാതീരത്തിലൂടെ നടന്നാൽ പ്രയാഗയിൽ സ്ഥി
രതാമസമാക്കിയ പല സന്യാസിമാരുടേയും വികൃതവേ
ഷങ്ങൾ കാണാം.

ഗ്രാൻറ് ട്രക്കുറോഡിലൂടെ മടങ്ങിയാൽ മറ്റൊരു
വഴിക്കു്, അല്ലാഹ്വാദ്ജോറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആൾ
ത്തിരക്കും ബഹളവും കച്ചവടവും അധികമുള്ള ഒരു കേ
ന്ദ്രമാണിതു്. ജനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഹിന്ദിയാണു്
സംസാരിക്കുന്നതു്.

കുസ്രൂബാഗ്

റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽനിന്നു് അധികം ദൂരെയ
ല്ലാതെ, ലീഡർറോഡിനടുത്തായി മനോഹരമായൊരു
പഴയ സ്മാരകം കാണാം. കുസ്രൂബാഗ് എന്നാണു് ഇ
തിന്റെ പേര്. അക്ബർചക്രവർത്തിയുടെ കണ്ണിലു
ണ്ണിയായിരുന്ന പെരുന്നും, ജഹാംഗീർചക്രവർത്തിയുടെ
മൃത്ത പുത്രനുമായ കുസ്രൂരാജകുമാരന്റെ ശവകുടീരമാ
ണിതു്. അക്ബർചക്രവർത്തിയുടെ മരണത്തിനുശേഷം
ജഹാംഗീർചക്രവർത്തിയിൽനിന്നു സിംഹാസനം കൈ
ക്കലാക്കുവാൻ കുസ്രൂ സ്വന്തം പിതാവിനോടു യുദ്ധംചെ
യ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ പരാജിതനായി, പിതാവിനാൽ ബ

സ്ഥനസ്ഥനായി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്ഥലത്തു മൂന്നു സ്മാരകങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും കിഴക്കെ അറത്തുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശവകുടീരം. നടുവിലത്തേതു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവിന്റെ ശവക്കല്ലറയാണ്. പുത്രനും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വിഭേദങ്ങൾക്കുണ്ടു സാധിക്കാവുന്നതെ ഹൃദയവ്യഥയോടെ ആ സാധി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തെ സ്മാരകങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ശവങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തുവെച്ചവയാണ്.

പുൽത്തുകിടികൾ, പൂന്തൊപ്പികൾ, വൃക്ഷലതകൾ മുതലായവയാൽ ഈ ബാഗ് മനോഹരമായൊരു പാക്കു കൂടിയാണ്.

—സംഗ്രഹം—

൧൫. കാശി (ബനാറസ്)

ബനാറസ്സിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാശിയിലെ ഹരിശ്ചന്ദ്രഘട്ടത്തിലെ ആ രാത്രിയാണ് എനിക്കു മ്പരന്നത്.

രാത്രിയിൽ ഞാൻ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാശിയിലെ ഗംഗാഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. കട്ടവിൽ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ശ്മശാനമായ ഹരിശ്ചന്ദ്രഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

അഞ്ചാറു ചിതകൾ അവിടെ ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വെള്ളത്തൂണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിയ ശവങ്ങൾ കിടത്തു കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു.

കാശിയിൽ വിറകിനു വലിയ വിലകൊടുക്കണം. ഹരിശ്ചന്ദ്രഘട്ടത്തിൽ ചിതകൂട്ടാൻ ഗണ്യമായൊരു സംഖ്യ വേരേയുപേണം. അതുകൊണ്ട് ദരിദ്രർ അവിടെ സ്നാനമില്ലാ. പാവങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ ഗംഗയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളയുകയാണ് പതിവ്. രണ്ടോ മൂന്നോ ഉറപ്പിക കൊടുത്താൽ, തോണിക്കാർ, ശവത്തിന്റെ മാറിലും കാലിലും കാരോ വലിയ കല്ലുകെട്ടി, ഗംഗാമദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കുകൊണ്ടുപോയി മുക്കിക്കളയും—അത്യുഗാധമായ ഗംഗാ ഹൃദത്തിലെ അടിയൊഴുക്ക് ആ ശവങ്ങളെ എങ്ങോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

അപ്പോൾ അവിടെ അട്ടിവെച്ചു തണുത്തുമരവിച്ച ശവങ്ങൾ പ്രമാണിമാരുടേതായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. അലംനഗ്നനായ ഒരു ഭയ്യൻ, ഒരു വലിയ സൂത്രം

വിഭവങ്ങളൊരുക്കുന്ന ദേഹണ്ണക്കാരന്റെ ധൃതിയോടും വെപ്രാളത്തോടുംകൂടി, ചുരുപാടും ദഹിക്കുന്ന ചിതകളെ പലിയൊരു കോലുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിമറിച്ചിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ കാഴ്ച നോക്കിക്കൊണ്ടു ഞാൻ അടുത്തുള്ള പടവിന്റെ തിണ്ണമേൽ കിടന്നു. അരികിലെ അമ്പലങ്ങളിൽനിന്നു വാദ്യഘോഷങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗംഗാ നദിയെ തലാടിചരുന്ന തണുത്ത കാരറ്റ് എന്തെ കൂടെക്കൂടെ പുണർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു... ഞാൻ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി.

പാതിരകഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു യാമത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. ചുരുപാടും നിശ്ശബ്ദം. എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ചിതകൾ അപ്പോഴും പടൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു—ഗംഗാജലത്തിൽ ഈ ചിതാഗ്നികളുടെ ചലനാത്മകമായ പ്രതിബിംബങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. യമന്റെ ചോറുപൊതികൾപോലുള്ള ഈ ശവങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെത്തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശവദാഹക്കാരനായ ഈ ഭയ്യൻ, പുതിയൊരു ശവംപോലെ കരരികിൽ മുടിപ്പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്.

എനിക്ക് ശേഷം ഭയംതോന്നിയില്ല—അതാണ് പരമാത്മം. ജ്വലിക്കുന്ന ചിതകളിലേയ്ക്കും, അഗ്നിസ്തംഭവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകിടക്കുന്ന തണുത്ത ശവങ്ങളിലേയ്ക്കും തേങ്ങിക്കൊയ്യുന്ന ഗംഗാതരംഗങ്ങളിലേയ്ക്കും ഞാൻ മാറിമാറി നോക്കി.....

ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന സത്രത്തിലേയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നു രണ്ടുമൈൽ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ഉറക്കംവന്നില്ല. പേടികൊണ്ടല്ലോ; പുതിയൊരനുഭവത്തെ തുടങ്ങുകൊണ്ടുള്ള പല ചിന്തകൾകൊണ്ടും.

പുലർകാലത്തു ഗംഗാഘട്ടങ്ങൾ പ്രാതഃസ്നാനത്തിനുവന്ന തീർത്ഥയാത്രക്കാർക്കൊക്കെണ്ടെന്നുറപ്പാകാം, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുനടന്നു.

ഇടതിങ്ങി നില്ക്കുന്ന പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇരുപാടും വിചിത്രരീതിയിലുള്ള പഴയ കരിങ്കൽക്കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നുനില്ക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയതും എടുപ്പത്തിൽ വഴിതെറ്റാപുറമായ ശാഖോപശാഖകളോടുകൂടിയ തെരുവുകൾ, പല ജാതിക്കാരും വേഷക്കാരും ഭാവക്കാരുമായ തീർത്ഥയാത്രക്കാരുടെ തടവില്ലാത്ത പ്രവാഹം, വിചുക്കാരെക്കൊണ്ടും രോഗികളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ ധർമ്മശാലകൾ, ഗംഗതീരത്തിൽ വരിവരിയായുയർന്നുനില്ക്കുന്ന നൂറുകണക്കിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ—ബനാറസ്സിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പൊന്തിവരുന്നത്. ആകപ്പാടെ ആരോഗ്യകരമായ കരനുഭവമല്ല. എന്നാലും ഒരു ബനാറസ്സുനദിശ്ശർക്കുന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ച മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സായാഹ്നവേളയിൽ, ഒരു നൗകാഗൃഹത്തിൽ കയറി, വാരണഘട്ടം മുതൽ അസിഘട്ടം വരെ ഗംഗയിലൂടെ ഒന്നു സഞ്ചരിയ്ക്കുക. നാലുനാഴികകളോളം വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജാഹ്നവിയുടെ തീരത്തുവരിവരിയാ

യികാണപ്പെടുന്ന നിരവധി ഘട്ടങ്ങളേയും, കൂർത്ത മേല്പാകളോടുകൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങളേയും, സ്തോത്രങ്ങളും പാടിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്രക്കാരേയും, ഇടയ്ക്കു വാദ്യഘോഷങ്ങളോടുകൂടി ഹരികഥാകാലക്ഷേപം നടത്തുന്ന ബംഗാളികളേയും വഹിയ്ക്കുന്ന തിരം ഒരു ഭാഗത്തു്; മറുകരയിൽ കോതമ്പവയലുകളെക്കൊണ്ടു പച്ച വീശിനില്ക്കുന്ന രാമനഗരം; പടിഞ്ഞാറു ചായുന്ന സൂര്യൻ ഒരു പുതിയ വീരാളിപ്പട്ട 'ഗംഗാമായി'യുടെ മാറില്പേയ്ക്കു്. ഏറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു; ഗംഗാനദിയും അന്തരീക്ഷവും ഏകീഭവിച്ചു് ഒരു ശാന്തിസംഗീതം പാടുന്നു! ആ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ഒരു ലോകയാത്രക്കാരിയും, വിഖ്യാതയായ ഗ്രന്ഥകർത്ത്രിയുമായ റോസിറാ ഫോർബ്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരി പറയുന്നതു്, താൻ ലോകത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച, സന്ധ്യാകാലത്തെ ബനാറസ്സിലെ ഗംഗാതീരമാണെന്നാണു്. അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ഭക്തിലഹരിക്കൊണ്ടു തോന്നാവുന്ന ഒരു ഭംഗിയല്ല അതു്. കേവലം പ്രകൃതിസൗന്ദര്യമല്ല. അയഥാർത്ഥവും, എന്നാൽ നിഷേധിക്കാൻ വയ്യാത്തതുമായ, ഒരു സൗന്ദര്യസങ്കലനത്തിന്റെ മൃഗതൃഷ്ണ എന്നുതന്നെ പറയാം.

പുത്തംകൃതിയിലുള്ള കൂറൻ പനയോലക്കടകളുടെ കീഴിൽ, തീർത്ഥയാത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു് ഇരവിയില്ലാവാൻ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന 'പണ്ഡ' (പൂജാരി) ചന്ദ്രൻ ഈശ്വരന്റെ പേരും പറഞ്ഞു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഗോഷ്ഠിത്തരങ്ങളും, മണികണ്ഠികാഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടിവെച്ചു വെ

ഉത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ശ്വങ്ങളും, കണ്ടാലായ്ക്കുന്ന രോഗികളും പ്രത്യേകമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മടുപ്പിച്ചേയ്ക്കാമെങ്കിലും, നദീതീരത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു പൊതുവെ ഒരു വിഹ്വലീകരണം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യുത്സാഹമായ ഒരു അനുഭവമാണുണ്ടാവുക. അതുമാത്രമാണ് കാശിയുടെ മാഹാത്മ്യം.

സുപ്രസിദ്ധമായ വിശ്വനാഥക്ഷേത്രത്തിനു പുറമേ, മുവ്വായിരത്തിലധികം പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങൾ നവീന ബനാറസ്സിലുണ്ട്. അവയെ നിലനിൽക്കുന്നതു വിശ്വാസമാണ്. കാശിവിശ്വനാഥനെ ഒരു കണ്ടു പുണ്യം നേടുന്നതിനു വടക്കു തിബത്തിലെ പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും, ലങ്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുനിന്നും ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയിരവും രണ്ടായിരവും നാഴിക കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് ഭട്ടപ്പിൽ വിശ്വനാഥന്റെ ശിലാവിഗ്രഹം കണ്ണിനു മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ പൊട്ടിക്കരയുന്നതും ഒരുതരം ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ചെറുകുട്ടികളെപ്പോലെ വായ തുറന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ടു 'വവവവ' എന്നൊരു വിചിത്രശബ്ദം 'പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. കാശിയിൽ ഈശ്വരസന്നിധിയിൽവെച്ചു ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണത്രേ ഈ 'വ-വ-വ-വ' സ്വരം.

പ്രധാനപൂജാരിയുടെ അടച്ചുപൂജകഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വനാഥവിഗ്രഹം, ഏതൊരു ഹിന്ദുവിനും സ്പർശിക്കാവുന്നതും പൂജിക്കാവുന്നതുമാണ്. അങ്ങിനെ, വിശ്വാസമുള്ള

ഹിന്ദുക്കൾക്കെല്ലാം ആരാധനാസ്വതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്, കാശിയോട് എനിക്കു പല ബഹുമാനം തോന്നുന്നു. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുകോട്ടച്ചെട്ടിമാരാണ് വിശ്വനാഥനെ തീർത്ഥാടകന്മാർക്കായി കൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു. മാത്രയിലെ പൂജ അവരുടെ വകയാണ്. അപ്പോൾ നാഗസ്വരവും മറ്റും കേൾക്കാം. അവർ എത്രയോ കുട്ടികൾ നിറയെ പാൽ-വിഗ്രഹത്തിന്റെ തലയിലൊഴിച്ചു കളയുന്നു. സാധാരണ ഹിന്ദുദേവാലയങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളതുപോലെ, ഉള്ളമ്പലത്തിന്റെ നടുവിലല്ല ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗം; മുറിയുടെ ഒരു കോണിലായിട്ടാണ്. തീർത്ഥയാത്രക്കാർ - പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും - ഇടതിങ്ങി ഉരുമ്മിനിന്ന ശിവലിംഗത്തിൽ ഗംഗാഭിഷേകം ചെയ്ത മാലചാത്തുന്നു. പ്രസാദമായി കിട്ടിയ ശിവലിംഗത്തെ അലങ്കരിച്ച പൂമാല കഴുത്തിലണിഞ്ഞുകൊണ്ട്, പരീക്ഷയെടുത്ത സദ്യ്യാഹ്ലാദകരായ കിട്ടിയ സ്തുതികളുടെ ആഹ്ലാദത്തോടും അഹംഭാവത്തോടുംകൂടി അവർ തിരിച്ചുപോകുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കായ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കു നിരവധി വർഷമായിത്തോന്നിയേക്കാം; പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർപ്പിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള പുരോഗതിക്കും ഹാനികരമായ ഒരു ദുഷിച്ച പിന്തിരിപ്പൻശക്തി ആ ക്ഷേത്രകവാടങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദുരവയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സമയവും ശ്രദ്ധയും

കോഴിക്കോട്ടനിന്നു 1780 നാഴിക ഭൂമെ കിടക്കുന്ന ബനാരസ്സ് വളരെ പുരാതനമായ ഒരു നഗരമാണ്. വടക്കുകിഴക്കു്, വാരണാസിയും തെക്കുവടിയ്ക്കത്താറു് അസിനദിയും വന്നുചേരുന്നതുകൊണ്ടാണു്, ഗംഗയുടെ ഈ തീരത്തിന്നു വാരണാസി എന്നു പേർ വന്നതു്. അതിന്റെ അരികിൽ 'ബനാരസ്സ്' ആയി മാറി. ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നഗരമാണിതു്. ജനസംഖ്യ 2 ലക്ഷമാണു്. പ്യാസൻ, ബുദ്ധൻ, ശങ്കരാചാര്യൻ, രാമാനുജാചാര്യൻ, വല്ലഭാചാര്യൻ, ചൈതന്യൻ, കബീർ, തുളസീദാസൻ, ഗുരുനാനാക്കു്, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ, വിപ്രകാമൻ, ദയാനന്ദൻ മുതലായ മഹാത്മാക്കൾ ഇവിടെ പാർത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഈ നഗരത്തെ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഷാബുഡ്ദീൻ ഫോറിയോ ആക്രമിച്ചു. തോറ്റു കേരണകന്താക്കളും അറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയും ഇതിനെ കഴിയുവാത്ര നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. അറംഗസീബ് മുമ്പത്തെ വിശ്വനാഥക്ഷേത്രത്തെ പൊളിച്ചു തൽസ്ഥാനത്തു് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും, ശിവലിംഗത്തെ വലിച്ചു കിണറ്റിലിടുകയും ചെയ്തു. ആ പള്ളി ഇപ്പോഴും കാണാം. അതിന്നടുത്താണ് പുതിയ വിശ്വനാഥക്ഷേത്രം പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. വിശ്വനാഥന്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടുകിട്ടിയ കിണറ്റിന്നു ജ്ഞാനകുടും എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതിലെ ജലം പുണ്യതീർത്ഥമായിക്കരുതി ആളുകൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നു. ഏതായാലും ആ പൊട്ടകിണറിനെ പരിശുദ്ധതീർത്ഥമാക്കിമാറ്റിയ അറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയോടു നാം നന്ദി പറയുക! 7-ാം ശതകത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഹുയൻഷാങ്, 80 ബുദ്ധസന്യാസിമഠങ്ങളും, അവയിൽ 3000 സന്യാസിമാരും, 1000 ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായി 80 ഘട്ടങ്ങളാണ് കാശിയിലുള്ളതു്. ഒന്നാമത്തേതായ രാജാഘട്ടം ഡഹറിൻപാലത്തിന്നടുത്താണ്. ഗംഗാനദിക്കുമീതെ കെട്ടിയ പുതിയ റെയിൽവേപാലമാണ് ഡഹറിൻപാലം. ഇതിന്നു 8585 അടി നീളമുണ്ട്. തീവണ്ടിയ്ക്കു കടന്നുപോകാൻ 4 മിനിട്ടു സമയം വേണം. രാജഘട്ടത്തിന്നരികെ വേറെ ഒരു ചങ്ങാടപ്പാലവുമുണ്ട്. രാജഘട്ടത്തിൽനിന്നു ഗംഗാതീരത്തിലൂടെ നടന്നാൽ ക്രമേണ പഞ്ചഗംഗ, മണികണ്ഠ

ക, കേദാരനാഥം, ഹനുമാൻ, ദശാശ്വമേധം, ഭോൺ
സ്താ, ഹരിശ്ചന്ദ്ര മുതലായ മുഖ്യഘട്ടങ്ങൾ കാണാം. ദ
ശാശ്വമേധഘട്ടത്തിലും മീരാഘട്ടത്തിലുമാണ്, തെക്കെ
ഇന്ത്യക്കാരായ തമിഴരും തെലുങ്കരും ധാരാളമുള്ളത്. നാ
ട്ടുകോട്ടപ്പെട്ടിടങ്ങളുടെ അന്നസത്രങ്ങളും ഇവിടെയാണ്.
മണികണ്ഠികാഘട്ടവും ഹരിശ്ചന്ദ്രഘട്ടവും ശൂശാനഘട്ടങ്ങ
ളാണ്.

ഡഹറിൻപാലത്തിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ കാണു
ന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കെട്ടിടം അറംഗസീബ് പള്ളിയാ
ണ്. ഇതിന്റെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്നു നോ
ക്കിയാൽ, താഴെ വെളുത്ത വെണ്മാടങ്ങൾ തിങ്ങിനില്ക്കു
ന്ന ബനാറീസ് നഗരം ഭംഗിയായി കാണാം. ഈ പള്ളി
ക്ക് അഗ്രാർ പള്ളി എന്നും പറയും.

ഘട്ടങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു കാഴ്ച മാനമന്ദിർ
വേധശാല അഥവാ നക്ഷത്രനിരീക്ഷണശാലയാണ്.
പല ആകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും, ചിഹ്നങ്ങളോടുകൂടി
യ സ്തംഭങ്ങളും, വൃത്താകൃതിയിലും അണ്ഡാകൃതിയിലും
മറ്റും പണിചെയ്ത പല അളവുകളും അടയാളപ്പെടു
ത്തിയ ചെങ്കൽഭിത്തികളും നിറഞ്ഞ അതുതകരമായ
കുരു പ്രാചീനനക്ഷത്രബംഗളാവാണിത്. ജയപ്പൂർരാജാ
വിന്റെ വകയായുള്ള മാനമന്ദിർഘട്ടത്തിലാണ് ഈ
വേധശാല നില്ക്കുന്നത്.

1600-ാമാണ്ടിൽ രാജാ മാനസിംഹൻ ഈ നക്ഷ
ത്രബംഗളാവ് നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി
ട്ടുണ്ട്.

നദീതീരത്തിലൂടെ കുറേക്കൂടി നടന്നാൽ നാഗ് വാ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. അരയണ കൊടുത്താൽ തോണിയിൽ കയറി ഗംഗ കടന്ന് അക്കരെ രാമനഗരത്തിൽ ചെല്ലാം. രാമനഗരം രാജാവിന്റെ കോട്ടയും കൊട്ടാരവും അക്കരെ ഗംഗാതീരത്തു് ഉയർന്നു കാണാം. നാഗ് വായിൽനിന്നു കുറച്ചു ദൂരം ഉള്ളിലേയ്ക്കു നടന്നാൽ, ഹിന്ദുസമുദായക്കാരുടെ കോളേജ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇളം ചുവപ്പുവണ്ണത്തിൽ പൊങ്ങിനില്ക്കുന്നതു കാണാം.

പരിപൂർണ്ണമായും പൌരസ്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ കെട്ടിയുയർത്തിയവയാണ് കലാശാലയുടെ എല്ലാ എടുപ്പുകളും. സെൻട്രൽ ആർട്ട്സ് കോളേജ്, ഫിസിക്സ് കോളേജ്, കെമിസ്ട്രി കോളേജ്, മൈനിങ്ങ് എൻ്റ് മെറ്റല്ല്ജർഗി കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഫാർമ്യൂട്ടിക്കൽ കോളേജ്, ഗ്ലാസ് മേനുഫേക്ചറിങ്ങ് കോളേജ് മുതലായവയുടെ കൂററൻ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്പചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള ഒരു രേഖയിൽ ഉയർന്നു നില്ക്കുന്നു. അവയ്ക്കു പിമ്പിൽ സമുദ്രതീരത്തുതന്നെ ആറു വമ്പിച്ച ഫോസ്റ്റലുകളും, ഫോസ്റ്റലുകളുടെ പിമ്പിൽ പ്രൊഫസ്സർമാരുടെ ബംഗളാക്കളും വരിവരിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഗോളാകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥാലയം മദ്ധ്യത്തിൽ കാണാം. സ്ട്രീകർക്കു പ്രത്യേകമായി ഒരു കോളേജും ഫോസ്റ്റലും പുറമേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിഥിമന്ദിരം, ആസ്സത്രി, തപ്പാൽകമ്പിആപ്പീസ് മുതലായ കെട്ടിടങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. സമുദായക്കാരുടെ ഗോപുരപാരത്തിൽനിന്നു കോളേജുകളുടെ അരികിലൂടെ പോകുന്ന പാതയ്ക്കു രണ്ടു

നാഴികയോളം ദൂരം കാണാം. ഭംഗിയുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളും വള്ളിക്കുടിപ്പുകൾ, വിശാലമായ പച്ചപ്പുൽപ്പരപ്പുകൾ, തുറന്ന കളിസ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും പുറമേയും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.

ലോകത്തിലേയ്ക്കു വെച്ച്, താമസസൗകര്യത്തോടു കൂടിയ റെസിഡൻഷ്യൽ സർവ്വകലാശാല (Residential University) യാണിത്. 2000-ത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു പഠിച്ചുവരുന്നു.

പഴയതിന്റേയും പുതിയതിന്റേയും ഒരു സങ്കലനമാണ് നവീനബനാറസ്. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും മെക്കാനിക്കലിലും നവീനമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനു ബഹു സിലോൺ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുപോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പംതന്നെ, അന്നസത്രങ്ങളിൽനിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു വേദാഭ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടു പാടുന്ന ബ്രഹ്മചാരികളെ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ളതുപോലെ ഇന്നും ഗംഗാതീരത്തിൽ കാണാം. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഒരുതരം പുതിയ സ്വതന്ത്രമായ ഗുരുകുലവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനമത്രേ കാശിവിദ്യാപീഠം. 1981-ൽ നിസ്സഹകരണകാലത്താണ് പ്രസ്തുത വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിതമായത്. ഗവണ്മെണ്ടുസർപ്പിസിൽ ആയിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറും ഉറപ്പിക ശമ്പളം വാങ്ങിയ പ്രൊഫസ്സർമാർ ഇവിടെ മാസത്തിൽ 70 ക. കൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെട്ടു പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾ രാവിലെ ആരംഭിക്കുകയും പതിനൊന്നു മണിയോടുകൂടി അ

വസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അന്തേവാസികൾക്കു പിന്നെ യഥേഷ്ടം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മറ്റോ ഏല്പടാം. താമസിക്കുന്നതിന്നു വാടകയോ പഠിക്കുന്നതിന്നു ഫീസ്സോ വേണ്ട. ഗവണ്മെണ്ടുസർവ്വകലാശാലകളുടെ ഇടുങ്ങിയ വിജ്ഞാനവിതരണപരിപാടികൊണ്ടു മടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ, പരിണതാശയനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പരിശീലിക്കുന്നു. അഞ്ചുകൊല്ലത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയായാൽ ഒരു 'ശാസ്ത്രി'യായിത്തീരാം. നവീനധനശാസ്ത്രത്തെയും സമത്വവാദത്തെയും സംബന്ധിച്ചു ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയും ഇവിടെയുണ്ട്.

ബനാറസ്സിലെ മറ്റൊരു കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയാണ് പുതിയ 'ഭാരതമാതാമന്ദിരം'. ഒരു മൂന്നുനില കെട്ടിടമാണിത്. താഴെ നിലത്തു്, വളരെ വിസ്താരത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ പടം വെണ്ണകൾക്കൊണ്ടു വാർത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നദികളും പർവ്വതങ്ങളും നില്ക്കുന്നതപ്രദേശങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണാം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും പ്രാന്നീയമായും മറ്റുമുള്ള ഇന്ത്യയെസ്സംബന്ധിച്ചു എല്ലാ കണക്കുകളും വിവരണങ്ങളും, ഈ ശിലാ നിർമ്മിതമായ സർവ്വഭാരതവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബനാറസ് കൺട്രോൺമെൻറു വളരെ വലിയ റെയിൽവെസ്റ്റേഷനാണ്. കൺട്രോൺമെൻറിൽ, പട്ടാള

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ബംഗ്ലാവുകളും കൃഷ്ണീയപള്ളികളും കാണാം.

ബനാറസ് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു കടന്നാൽ കാഴ്ചകളുടെ സ്വഭാവം ആകപ്പാടെ ഒന്നു മാറും. നഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായ ചൗക്കിലെ അനുസ്മൃതമായ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഖണ്ഡവും നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കും. ബനാറസ് ഒരു നിത്യമുനയായാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഇടതടവില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നു പോയ്ക്കിരിക്കുന്നു. അധികം തുണിപ്പീടികകളാണ്. ബനാറസ് സാരി സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കൂടാതെ പിത്തളപ്പാത്രങ്ങളും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കളിസ്സാമാനങ്ങളും ധാരാളം കാണാം. തെരുവുകൾ വൃത്തികെട്ടവയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ഇവിടേയ്ക്കു പുണ്യം നേടുവാൻ വരുന്ന ആളുകൾ, കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നതു രോഗവും മരണവുമാണ്. ലോകത്തിലെ സകലവിധം രോഗങ്ങളും കാശിയിൽ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. ദരിദ്രരായ രോഗികൾ, സത്രങ്ങളുടെ മുറ്റത്തും റോഡരികിലും കാവുചാലിലും കിടന്നു പുഴുക്കളെപ്പോലെ ചാകുന്നു. ബനാറസിൽ രണ്ടാഴ്ചയോളം താമസിച്ചതിലിടയ്ക്ക് ആറുശവങ്ങൾ നിരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ധർമ്മശാലയുടെ കുളക്കരയിൽ, കയ്യിൽ ഒരു കുമ്പസലു മുറുകെ പിടിച്ചു വാവിളൻ മലൻകിടക്കുന്ന ഒരു പിശുക്കാരന്റെ ശവം കാക്കമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്കു ഭയം തോന്നുന്നു. ധർമ്മശാലാസൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വ

ന്നു ശവത്തെ ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി 'ഓണ്ടാ ഹോ ഗയാ' എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു. ആ സത്രമുറത്തുവെച്ച് എത്രയോ മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ 'തണുത്തു'പോയതു കണ്ടു മരവിച്ച ആ സത്രംസൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഭയപ്പെട്ടു കണ്ണിൽ ആ കാഴ്ച ഒരു കരടുമാത്രം!

പെൻഷൻ പറ്റിയ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, ധനികരായ അനേകം ഭക്തന്മാരും കാശിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെവെച്ചു മരിച്ചാൽ പിന്നെ മോക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംശയിക്കുവാനില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യമാലോചിച്ചാൽ താമസിക്കുവാൻ സുഖമുള്ള സ്ഥലമാണ് ബനാരസ്സിലെ ഉൾപ്രദേശം. മാസത്തിൽ 5 ക.കൊണ്ട് അവിടെ ഒരുവിധം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. കേബ്ലും മുളകിയും മറ്റു പച്ചക്കറികളും ഇത്ര ആദായത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുകയില്ല. പാലിനും 'ആട്ട' (കോതമ്പുമാവ്)യ്ക്കും വളരെ സഹായമാണ്. സുഖമായി കുളിക്കുവാൻ ഗംഗാനദിയുമുണ്ട്. പ്രഭാതത്തിൽ ഗംഗയിൽ സ്നാനംചെയ്യുന്നതിൽ തീർച്ചയായും അത്യാദൃശമായ ഒരു സുഖവും തെളിയും കിട്ടും. പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെപ്പോലും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണരഹസ്യമുണ്ട് ഗംഗാജലത്തിന്. അനേകം നഗരങ്ങളിലെ അഴക്കച്ചാലുകളും, എണ്ണമറ്റ ശവങ്ങളും, ചണ്ടികളും എല്ലാതരം മലിനവസ്തുക്കളും ഗംഗയുടെ ഉദരത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ ജലത്തിന് ഒരു മാലിന്യം ബാധിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഫിമാലയ്ക്കിടെ ചില ധാതുക്കളിൽ തട്ടിയൊഴുകി

വരുന്ന ജലമായതിനാൽ അഗോചരങ്ങളായ ചില ഭൗഷധാണക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാജലത്തിന് ഇങ്ങിനെയൊരു സ്വയംശുചീകരണശക്തി കൈവന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നു മുങ്ങിക്കളിച്ചാൽ മനസ്സിനു പുതിയൊരു ധർമ്മം തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല.

പ്രഭാതത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിലേയ്ക്കു കുളിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ പല കാഴ്ചകളും കാണാം. വാദ്യഘോഷത്തോടും 'ഗംഗാമായി കീ ജൈ' എന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള ജയാരവത്തോടുംകൂടി മുന്നോട്ടുവരുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ പുഷ്പാലംകൃതമായ ഒരു പൂണ്ണകുന്ദവും ചുമലിൽവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരുണി ആടുന്നതു കണ്ടാൽ, അവർ 'ഗംഗയെ എഴുന്നള്ളിക്കുക'യാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിരാവിലെ ഗംഗയെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കർമ്മവുമുണ്ട്.

മുടിക്കെട്ടിയ ഒരു എക്കാവണ്ടിയും പിന്നാലെ നരകത്തിലെ പിശാചുക്കൾ ഒന്നായി ഇളകിയതുപോലെ ഒരു ബഹളവും നിങ്ങൾക്കു ചിലപ്പോൾ എതിരിടേണ്ടിവരും. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാരാണി ഗംഗാസ്നാനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ, സാധുക്കൾക്കു വൈസവാരിയെറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണത്. കരിക്കൽ കിട്ടിയവരും കയ്യുക്കുള്ളവരും വീണ്ടും പിന്നാലെ കൂടാതിരിക്കാൻചേണ്ട, പട്ടയിട്ട ഒരു ശിപായി, കയ്യിലു

ഈ ചാട്ടപാറുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തെ അടിച്ചുചിതറിപ്പായിക്കുന്നുമുണ്ടാകും.

നിങ്ങൾ ദശാശ്വമേധഘട്ടത്തിലെത്തി. “ഏക വൈസാ ബാബുജി.” ആ യാചനാസ്വപനം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ തുളച്ചുകയറും. ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവേശദ്പാതത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും നിരന്നു കത്തിയിരിക്കുന്നു രോഗികളുടേയും ദരിദ്രരുടേയും വികൃതക്കോലങ്ങളിൽനിന്നും നാമകീയസ്വപരങ്ങളിൽനിന്നും ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ട്, പടവുകളിലൊന്നിൽ പന്ത്രണ്ടാം അഴിച്ചുവെച്ച ഗംഗയുടെ തണുത്ത മാറിടത്തിൽ ഒന്നു മുങ്ങുക. കാശിയിൽവെച്ച് അനുഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അതാണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരനാരുടേയും വിചാരരുടേയും ഒരു വമ്പിച്ച പ്രദർശനശാലയാണ് കാശി. അതിന്റെ പഴമയിൽ ഒരു പുതുമ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുള്ള കാലത്തോളം കാശിക്ക് അധോഗതിയില്ല. മതപരമായ പ്രാധാന്യം നശിക്കുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെ, ഒരു വിജ്ഞാനകേന്ദ്രമെന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു വ്യാപാരകേന്ദ്രമെന്ന നിലയ്ക്കും കാശി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ.

൧൬. സാരനാഥം

ബൌദ്ധന്മാർ ബുദ്ധഗയ, ലുംബിനി, കോസാംബി മുതലായവയെപ്പോലെതന്നെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്, ബനാറസ് നഗരത്തിൽനിന്നു 5 നാഴിക വടക്കായുള്ള സാരനാഥം.

‘സാരംഗനാഥം’ എന്നതു ലോപിച്ചിട്ടാണ് ‘സാരനാഥ’മായതു്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ‘ഋഷിപത്തനം’. ഇതു ഋഷിപത്തനം (പാലിഭാഷയിൽ ഉസിപത്തന) എന്നായും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് അവിടം ഋഷികളും ആചാര്യന്മാരും പാതുതുവന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഋഷിപത്തനം എന്ന പേരുവീണതു്. ബൌദ്ധന്മാർ ഇതിനെ ഋഷിപത്തനമാക്കിയതിന്റെ കഥ ‘മഹാവസ്തു’ എന്ന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “കാശിയിൽനിന്നു് ഒന്നരയോജന അകലെ ഒരു വലിയ കാടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാട്ടിൽ 500 ബുദ്ധന്മാർ വെച്ചേറെ പാർത്തിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവരെല്ലാവരും ഒന്നായി ആകാശത്തിലേയ്ക്കുയന്നു്, അവിടെവെച്ചു നിർവാണം പ്രാപിച്ചു. ആ ഋഷിമാരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു പതിച്ചു. അതിനാലാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഋഷിപത്തനം എന്നു പേരുണ്ടായതു്.”

ബൌദ്ധന്മാർ ഈ സ്ഥലത്തെ പുണ്യമായിക്കരുതുന്നതു രണ്ടു കാരണമകൊണ്ടാണ്. ഋഷിപത്തനത്തിന്റെ അടുത്തോ അകത്തോ ആയി മൃഗഭാവം എന്നൊരു മാൻ

കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ബോധിസതപൻ (ബുദ്ധൻ) 500 മാനുകളുടെ തലവനായി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ പാർക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടുപോൽ. ആ കഥ ഇപ്രകാരമാണ്: കാശിയിലെ രാജാവു് ഈ കാട്ടിൽ വന്നു മാനുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുക പതിവായിത്തീന്നു. തന്റെ മാൻകൂട്ടം നശിക്കുന്നതു കണ്ടു ദുഃഖിതനായ സാരംഗനാഥൻ, കാശിരാജാവിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു്, “മാനുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കേണ്ട. അവിടുത്തെ ആ ഹാരത്തിന്നു് കാരോ മാനിനെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചുകൊള്ളാം” എന്നുപേക്ഷിച്ചു. രാജാവു് അതു സമ്മതിച്ചു. അങ്ങിനെ കാരോ മാൻവീതം രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, പൂണ്ണഗഭിണിയായ ഒരു മാൻ പേടയുടെ ഉഴുപ്പംവന്നു. അവൾ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തലവൻ പോകണമെന്നു കയർത്തു ശരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മാൻപേട, “എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിൽ വൈമനസ്യം കൂട്ടമില്ല; പക്ഷേ, എന്റെ വയറ്റിലെ ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിനേയും ഞാനെന്തിന്നു കൊല്ലുന്നു?” എന്നു ദുഃഖത്തോടെ ചോദിച്ചതു കേട്ടപ്പോൾ ബോധിസതപന്റെ മനസ്സുലിഞ്ഞു. രാജാവിനോടു ചെയ്ത സത്യം പരിപാലിക്കാതിരിപ്പാനും തോന്നിയില്ല. “എന്നാൽ നീ വേണ്ട. ഞാൻതന്നെ പോയ്ക്കുളയാം” എന്നു പറഞ്ഞു തലവൻതന്നെ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു ചെന്നു. തന്റെ ആഹാരത്തിന്നുവന്ന തലവനെക്കണ്ടു രാജാവു് ആ ശ്വയുത്തോടെ കാരണം ചോദിച്ചു. മാനിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടു രാജാവു പശ്ചാത്തപിച്ചു. അന്നുമുതൽ താൻ യാ

തൊരു ഹിംസയും ചെയ്യുകയില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്തു; മാനുകൾക്കു സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുവാനായി ആ കാട്ടു വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെയാണു് കാശിരാജാവു ബോധിസ്വരൂപന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നതു്.

ബുദ്ധദേവൻ, ഗുഹയിൽനിന്നു ജ്ഞാനമുദിച്ചതിന്നുശേഷം ആദ്യമായി തന്റെ പുതിയ നിർവാണസിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി പ്രഭാഷണം നടത്തിയതു് ഈ മൃഗഭാവത്തിൽവെച്ചാണു്. ഇതാണു് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

ബുദ്ധദേവൻ തന്റെ ധർമ്മചക്രം തിരിച്ചു രണ്ടു ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷം, മഹാനായ അശോകചക്രവർത്തി ഇവിടെ വളരെ വിഹാരങ്ങളും സന്യാസിമഠങ്ങളും പണിയിച്ചു. നാലാം ശതകത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സന്ദർശിച്ച ഹാഫിയാൻ എന്ന ചൈനാസഞ്ചാരി ഇവിടെ നാലു പലിയ സ്തൂപങ്ങളും രണ്ടു സന്യാസിമഠങ്ങളും കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അന്നിവിടെ ഹിന്ദുക്കളത്രമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബുദ്ധകാലത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഗംഭീരമന്ദിരങ്ങൾക്കു് ആദ്യമായി നാശം വരുത്തിയതു്, 6-ാംശതകത്തിൽ ഇവിടെ ആക്രമണം നടത്തിയ മിഹിർകുൽ എന്ന ഹുണത്തലവനും കൂട്ടുകാരമാണു്. അവർ ഇവിടത്തെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കവന്നെടുത്തു, കെട്ടിടങ്ങളെ കണ്ടമാനം തകർത്തുകളഞ്ഞു. 7-ാംശതകത്തിൽ ചീനയാത്രക്കാരനായ ഹുയൻഷാങ്ങ് ഇവിടം സന്ദർശിച്ച അവസര

ത്തിൽ, ഇതു ബൌദ്ധാധിപത്യം ക്ഷയിച്ച ഹൈന്ദവമന്ദിരങ്ങൾ വലിച്ചുവരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ക്രമണത്തിനുശേഷം പുതിയ ബൌദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു പറയാൻ നിവ്യാഹമില്ല. പക്ഷേ 11-ാം ശതകമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്ഥലം സമ്പന്നമുളളതായ ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുതുതായി കയ്യേറ്റുവാൻവന്ന മുഹമ്മദ് ഖജനിയുടെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചപ്പോയി. സോമനാഥന്റെ മൂന്നാം കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്തു വെച്ചിരുന്ന വിലയേറിയ വലിയ രത്നത്തിന്റെ കൂടെ കണക്കില്ലാത്ത മറ്റു ധനങ്ങളും സുൽത്താൻ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ശേഷിച്ചത് 1194-ൽ മുഹമ്മദ് ഖോരിയുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന കുത്തബ്ദീനും കരസ്ഥമാക്കി.

ഇപ്രകാരം മൂന്നു നിഷ്കരാക്രമണങ്ങൾക്കുശേഷം സാരനാഥത്തിൽ അവശേഷിച്ചതു രണ്ടുമുന്നെടുപ്പുകൾ മാത്രമാണ്. അവയിൽ രണ്ടു മഹാസ്തൂപങ്ങൾ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നശിക്കാതെനിന്നു. 1794-ൽ കാശിയിലെ രാജാവായിരുന്ന ചേത്സിങ്ങിന്റെ ദിവാൻ ജഗത്സിങ് ഈ സ്തൂപങ്ങളിലൊന്ന്—അതിന്ന് 110 അടി വ്യാസമുണ്ടായിരുന്നു—പൊളിച്ചു അതിലെ വസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടു കാശിയിൽ തന്റെ പേരിനെ നിലനിർത്തുവാൻ ‘ജഗത്സിങ് ഗഞ്ച്’ എന്ന ഒരു തെരുവു പണിയിച്ചു. ഈ സ്തൂപം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും കാണാം. ധർമ്മരാജികസ്തൂപം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്. ജഗത്സിങ് ഇതിനെ തകർത്തപ്പോൾ, ഇതിന്നകത്തുനി

ന്ത്, ഒരു ശിലാഭാജനത്തിൽ അടക്കംചെയ്ത മരൊരു മാർബ്ബ്ഡ് പാത്രത്തിൽനിന്ന് കുറച്ചു മനുഷ്യാസ്ഥികളും ഭൂവിച്ചു മുത്തുകളും സ്വപ്നത്തകിടകളും മറ്റു വസ്തുക്കളും കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടായി. മരൊരിടത്തു് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധവിഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഗംഗയിൽ എറിഞ്ഞുകളയപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യാസ്ഥികൾ ബുദ്ധദേവന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതു്.

ഇങ്ങിനെ ജഗത്സിങ്ങ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുൻനിർത്തി അബദ്ധത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഇവിടുത്തെ ഭൂഗർഭവരീക്ഷണം പിന്നീടു് 1815-ൽ കണ്ണൽ മെക്കൻസിയും, 1834-ൽ സർ അലക്സണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമും, 1834-മുതൽ 1877-വരെ മേജർ കിരോവ് മുതലായവരും തുടന്നു. ഈ വനനത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ വസ്തുക്കളെ കാശിയിലെ പല എടുപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുപയോഗപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാണു്.

കപീൻസ് കോളേജു് പണിയുവാനും വാരണാസി യുടെ പാലം കെട്ടുവാനും റെയിൽവേ നിർമ്മിക്കുവാനും സാരംഗനാഥത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ധാരാളം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഡൺകൺ പാലം പണിയുവാൻ മന്ത്രം ഇവിടുത്തെ 50-ലധികം വലിയ കൽപ്രതിമകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടു്. 1856-ലാണു്, ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റു് ഈ സ്ഥലം ഫെർഗൂസൺ എന്ന കരമരിച്ചെടിക്കു വടക്കാരന്റെ അടുക്കൽനിന്നു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതു്. 1905-മുതൽ 1922-വരെ, ഗവണ്മെന്റു് ഇവിടെ കായ്

മായ പുരാണവസ്തു ഗവേഷണം നടത്തി. അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ, ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകമ്യൂസിയത്തിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

1891-ൽ, മഹാബോധി മിഷ്യൻ സിക്രട്ടറി അന്നാ ഗാരികഡമ്മ്പാലൻ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, ഇവിടെ ഒരു ജൈനമന്ദിരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ബുദ്ധകാലത്തിന്റെ അതിപ്രധാനസ്മാരകമായ ഈ സ്ഥലത്തെ വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ പലരുടേയും ധനസാഹായ്യംകൊണ്ട് 1981-ൽ ഇവിടെ 'മൂലഗന്ധകടീവിഹാരം' എന്ന ഒരു പുതിയ ബുദ്ധക്ഷേത്രം പണിചെയ്യാൻ സാധിച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് സാരനാഥത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചരിത്രം.

ഇന്നത്തെ സാരനാഥം

നെല്ല്, കോതമ്പ്, കടല, ചോളം മുതലായ പലതരം ധാന്യങ്ങൾ കരേസമയത്തു കൃഷിചെയ്യുന്ന ഫലവത്തായ പരന്ന പാടങ്ങളും, അവിടവിടെയായി പുഞ്ചയ്ക്കു തേവുന്ന തോടുകളും കുളങ്ങളും, മൺകുടിലുകളും മാനോപ്പുകളും നിറഞ്ഞു്, സാധുകൃഷീവലന്മാർ പാക്കുന്ന ഒരു തനി നാട്ടിൻപുറമാണ് ഇന്നത്തെ സാരനാഥം. സാരനാഥത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നത്, നിരത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായി, ഒരു യന്മണ്ഡപമേൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ അഷ്ടകോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോപുരമാണ്. ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിനിന്നു നോക്കിയാൽ, സാരനാഥത്തിന്റെ

പ്രശാന്തസുന്ദരങ്ങളായ പച്ചവിരിച്ച പരിസരങ്ങളും, കറുപ്പുകലെയായി പുതിയ വിഹാരവും, അതിനോടനുബന്ധിച്ച മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും ഭംഗിയായി കാണാം. ഇതിനെ 'ചെറുവണ്ഡി'സ്തൂപം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബുദ്ധഗയയിൽനിന്നു ഇങ്ങാനമുദിച്ചതിനുശേഷം, തഥാഗതൻ 60 ദിവസംകൊണ്ടു 288 നാഴിക കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ വന്നുചെന്ന്പോഴാണ്, താൻ കുരിനതപസ്സുപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ തന്നിൽ വിശ്വാസമറ്റതെന്നു വിട്ടുപോയ കൌണ്ഡിനേയാദികളായ അഞ്ചു ശിഷ്യരെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയത്. ബുദ്ധദേവനെ ഭൂമിയിൽനിന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണതേജസ്സു കണ്ട് അവർ പിന്നാലെ കൂടുകയും, മൃഗഭാവത്തിൽവെച്ചു ബുദ്ധദേവൻ ചെയ്ത തത്ത്വപാഠഭാഗം കേട്ട്, വീണ്ടും ബുദ്ധശിഷ്യരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്ഥലത്തു് ഇപ്പോഴുള്ള ഗോപുരം, തന്റെ പിതാവു ഹുമയൂൺ സാരനാഥത്തെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ സ്മാരകമായി 1588-ൽ അകുബർചക്രവർത്തി പണിയിച്ചതാണ്. ഹുമയൂൺചക്രവർത്തി ഇവിടെ വരികയും, ഒരു സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന്, ഇവിടെയുള്ള പേഷ്വൻഭാഷയിലുള്ള ഒരു ശിലാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ ഉയരം ഇപ്പോൾ 84 അടിയുണ്ട്.

പിന്നീട് മൂന്നുപേർക്കു് നടന്നാൽ നാം ചെല്ലുന്നതു മൃഗീയത്തിലേയ്ക്കാണ്. അതും കടന്നാൽ സാര

നാഥത്തിലെ പുരാതനാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അതിർത്തിയായി.

പള്ളരെ വിസ്കാരത്തിൽ, ഇടിഞ്ഞ മതിലുകളും പൊളിഞ്ഞ മന്ദിരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ നിലങ്ങളും എണ്ണമില്ലാത്ത ശിലാവണ്ഡങ്ങളും നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാരനാഥമെവിടെ, അശോകന്റെ കാലത്തെ ഐശ്വര്യസമൃദ്ധമായ ആ സാരനാഥമെവിടെ? ക്ഷയോന്മുഖമായ കാലത്തും ഈ സ്ഥലം എങ്ങിനെയായിരുന്നു എന്നറിവാൻ, നാം ഹുയൻഷാങ്ങിന്റെ വിവരണത്തിലേയ്ക്ക് കണ്ണുനോക്കുക.

ഹുയൻഷാങ് പറയുന്നു: “തലസ്ഥാനത്തിന്റെ (കാശി) വടക്കുകിഴക്ക്, വാരണനദിയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി അശോകരാജാവിനാൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്തൂപം കാണാം. അതിന് ഏകദേശം 100 അടി ഉയരമുണ്ട്. അതിന്റെ പശ്ചാത്താലായി ഒരു കൽത്തൂണുമുണ്ട്. അതു കണ്ണാടിപോലെ പളുപളായമാനമാണ്. അതിന്റെ ഉപരിതലം മിന്നുന്നതും, ധിമകുട്ടപോലെ മിനുത്തതുമാണ്. അതിന്മേൽ ഇടവിടാതെ ബുദ്ധവിഗ്രഹം ഒരു നിഴൽപ്രായമായിക്കാണാം. കരച്ചു നടന്നാൽ വാരണനദിയുടെ വടക്കുകിഴക്ക്, മാങ്കാട്ടിലെ സംഘാരാമത്തിലെത്തുന്നു. ഈ സ്ഥലം എട്ടു ഭാഗമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട്, ഒരുവലിയ മതിലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. മുമ്പാട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്ന താഴ്വരകളും വ്രാതകളും അനവധി നിലകളുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ, വിലയേറിയ കൊത്തുപണികളുള്ളവയാണ്. ഈ സന്യാസിമഠത്തിൽ 1500 സന്യാസിമാർ സമ്മതീയരീതിയിൽ അ

ധ്യയനം ചെയ്തുവരുന്നു. വലിയ മതിപ്പെട്ടിനകത്തു 200 അടി ഉയർത്തിലുള്ള ഒരു വിഹാരം നില്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മോന്തായത്തിൽ മുകളിൽ ഒരു പൊൻമാമ്പഴമുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾ കല്ലുകൊണ്ടാണ് പടുത്തിരിക്കുന്നത്; പക്ഷേ ഗോപുരങ്ങളും കോണഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ്. കോണഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നാലു വശത്തും തുടരുന്നതുകൊണ്ട് ആറുവരികളിലായി നില്ക്കുന്നു. കാരോന്നിലും ബുദ്ധദേവന്റെ കാരോ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹവുമുണ്ട്. വിഹാരത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ, നാടൻ ചെമ്പുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ ബുദ്ധവിഗ്രഹം വാഴുന്നു. അതു ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ളതും, ധർമ്മചക്രം തിരിക്കുന്നവിധത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചതുമാണ്. ഈ വിഹാരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുവശത്തായി അശോകരാജാവിനാൽ നിർമ്മിതമായ മറ്റൊരു ശിലാസ്തംഭമുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ദ്രവിച്ച സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം 100 അടി പൊക്കത്തിൽ ശേഷിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മുൻഭാഗത്തു 70 അടി ഉയർത്തിൽ ഒരു കുത്തുണുണ്ട്. ഇതിന്റെ കല്ലു വളരെ പ്രകാശമാനമാണ്. അതു തെളുത്തുള്ളതിൽ ഞിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനേൽ ആരാധകന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുക്രമമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ചിഹ്നങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകാണാം. ഇവിടെവെച്ചാണ് തഥാഗതൻ, ജ്ഞാനമുദിച്ചതിനുശേഷം ധർമ്മചക്രം തിരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത്.....”

ബുദ്ധദേവൻ ഇവിടെ തന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗംചെയ്തു ക്രി. മു. 528-ൽ, ഏസാലാമാസത്തിലെ

(ജൂൺ-ജൂലായി) പെൺമിനാളിലെ സൂര്യാസ്തമയസമയത്താണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

അവശിഷ്ടങ്ങൾ

അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യമായി കാണുന്നത്, മേജർകിറാവ് കണ്ടെത്തിയ സന്യാസിമഠമാണ്. കുറച്ചുകൂടിച്ചെന്നാൽ 1919-ൽ കണ്ടുകിട്ടിയ പ്രധാനചിഹ്നത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. 45 അടി സമചതുരത്തിലുള്ള അതിന്റെ തറയും, കരേ ഉയരത്തിൽ ഭിത്തികളും, മനോഹരമായ കൊത്തുവേലകളോടുകൂടിയ ശിലാദപാരങ്ങളുമാണ് ശേഷിപ്പുള്ളത്. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വാതിലുപകരവും കട്ടിലുമെല്ലാം ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന കൊത്തുവേലകളെല്ലാം ലെ അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ശില്പവേല ഞാൻ മറ്റൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. മൃസിയത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിലും ഇത്തരം കൊത്തുപണികൾ കാണാം. അശോകൻ നിർമ്മിച്ച ധർമ്മരാജികസ്തുപത്തിന്റെ ഭഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലം കടന്നാൽ, അശോകന്റെ മറ്റൊരു ശിലാസ്തംഭം കാണാം. ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ മുകൾ ബ്ലാഗം നാലഞ്ചു കണ്ണുമായിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ആ കണ്ണുകളെ താഴെ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധസംഘം ഛിദ്രിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന ശാസനമാണ് ഇതിന്മേൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ രാധാകൃഷ്ണവർജി ഇതിനെ ഇങ്ങിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. “പാടലിപുത്രത്തിൽനിന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും കാരണികനുമായ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം കല്പിക്കുന്നു.

യാതൊരാൾക്കും യാതൊരുപ്രകാരത്തിലും സംഘത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസിയോ സന്യാസിനിയോ ആരുതന്നെയാകട്ടെ, സംഘത്തെ വിഭജിക്കുന്നവർക്കും, അവരെ വെട്ടുത്തവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, സന്യാസിമഠത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു താമസിപ്പിക്കണം. ഈ കല്പന ഭിക്ഷുക്കളേയും ഭിക്ഷുണികളേയും അറിയിക്കേണ്ടതു് ഇപ്രകാരമാണ്: വിഹാരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിലാലേഖം സ്ഥാപിക്കുക. ഉപാസകന്മാരുടെ (പുരമെനിനു ചുറ്റുന്ന ആരാധകന്മാരുടെ) അറിവിനായി ഇതേപ്രകാരം മറ്റൊന്നു പുറത്തും സ്ഥാപിക്കണം.....”

ഈ ശിലാസ്തംഭത്തിന്റെ മുകൾച്ചോഴ്ചയെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന 4 സിംഹങ്ങളുടെ രൂപം കൊത്തിയ ഭാഗം മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാം. കല്പിനെ കണ്ണാടിപ്പോലെ മിനുസപ്പെടുത്തിയ അതിലെ കലാരഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഇന്നുള്ളവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ സ്തംഭത്തിലെ ചക്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയപതാകയിലെ ചിഹ്നം.

ധർമ്മചക്രവിഹാരം

കന്യാജിലെ രാജാവായിരുന്ന ഗോവിന്ദമന്ദ്രദേവന്റെ ബുദ്ധമതാവലംബിനിരായരാജാക്കുമാരാദേവിയുടെ ‘ധർമ്മചക്രജിനവിഹാര’ത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നാം കാണുന്നത്. ഇത് 1126-നും 1154-നും മദ്ധ്യേ പണിയിച്ചതായിരിക്കണം. ഇതിന്റെ അസ്തിവാരവും, 52 അടി നീളമുള്ള ഒരു ഭൂഗർഭപാതയും, ഒരു കിണറും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണാനുള്ളൂ. രാജാക്കന്മാരുടെ ദക്ഷി

ണേന്ത്യക്കാരിയായിരുന്നു. ഈ വിഹാരവും, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണരീതിയിലാണ് പണിതിരുന്നതെന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ നീളം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ് 760 അടിയും വീതി 290 അടിയുമാണ്. കിറാവ് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു സന്യാസി മഠത്തിനു 107 അടി സമചതുരവും, 28 അറകളും, വിശാലമായ അങ്കണവും, ധ്യാനമണ്ഡപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 6 സന്യാസിമഠങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടുവിടെയായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലവയ്ക്കു നാലു നിലകളിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

‘ധമേകസ്തൂപം’

ബുദ്ധദേവൻ മൈത്രേയൻ എന്ന ശിഷ്യൻ, സാരനാഥത്തിലെ ഭാവിബുദ്ധനായി ജനിച്ചുകൊള്ളുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തത് ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചാണത്രേ. ഈ സ്തൂപം ഗുപ്തചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്തു പണിതതായിരിക്കണമെന്നാണ് ഗവേഷകന്മാർ പറയുന്നത്. ഇതും വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കൊത്തുപണികളോടുകൂടിയ പുറമതിലുകളിൽ കുറെ ഭാഗം ശേഷിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്. അതിനേൽ അവിടുവിടെയായി ബ്രഹ്മദേശീയരായ ആരാധകന്മാർ സ്വർണ്ണപൂശിവെച്ചതും കാണാം. സാരനാഥത്തിലെ ഒരു പ്രധാനക്കാഴ്ച ഈ മഹാസ്തൂപമാണ്. ‘ധമേകസ്തൂപം’ എന്നതു ‘ധർമ്മവസ്തുപം’ എന്നതു ലോപിച്ചതാണ്. ഇതിനു 148 അടി ഉയരവും, ചുവട്ടിൽ 93 അടി ചുറ്റളവുമുണ്ട്. ഈ സ്തൂപ

ത്തിന്റെ അടുത്തു് തെക്കു വശത്തായി 1824-ൽ പണി
ത ഒരു ജൈനക്ഷേത്രവുമുണ്ടു്.

മൂലഗന്ധകദീവിഹാരം

ഇതു നവീനരീതിയിൽ പണിചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബു
ദ്ധമന്ദിരമാണു്. മഹാബോധിമിഷ്യന്റെ സിക്രട്ടറിയോ
യിരുന്ന അനാഗൗരികധർമ്മപാലന്റെ പരിശ്രമഫലമാ
യി, 1981-ലാണു്. ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായതു്.
യോണോലുലുവിലെ ഒരു കോടീശപരിയായിരുന്ന മിസ്സി
സ് മേരി ഫോസ്റ്റർ എന്ന യൂറോപ്യൻവനിത ഈ വി
ഹാരനിർമ്മാണത്തിന്നു് 30,000ക. സംഭാവന ചെയ്തതുൾ
പ്പെടെ പല മാനുഷന്മാരുടേയും ധനസാഹായ്യംകൊ
ണ്ടാണു് ഈ മനോഹരമന്ദിരം ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തി
യതു്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്നു് ആകെ 80,000-ത്തി
ലധികം ഉറപ്പിക ചെലവായിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധദേവന്റെ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഗവമെണ്ടു സംഭാവന ചെയ്തതു്, ഈ
വിഹാരത്തിന്നകത്തു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിഹാര
ത്തിന്റെ വടക്കെ അറ്റത്തു സ്വർണ്ണമയമായ ഒരു ബുദ്ധ
വിഗ്രഹം വിലസുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനകാഴ്ച ചുമരുക
ളിൽ വരച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധജീവിതചിത്രങ്ങളാ
ണു്. ഗൌതമബുദ്ധന്റെ ജീവിതസംഭവങ്ങളെ ഭംഗി
യായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ, മിസ്റ്റർ കോ
സെട് സുനോസു എന്ന ജപ്പാനീസ് ബൌദ്ധചിത്രകാ
രൻ, 1932-മുതൽ 36-വരെ 4 കൊല്ലംകൊണ്ടു വരച്ചു
തിർത്തവയാണു്. ഇതിലേയ്ക്കു പ്രധാനമായി ധനസാഹാ
യ്യം ചെയ്തതു ജപ്പാൻ ഗവമെണ്ടാണു്.

1940-നവമ്പർ 15-16-17. എന്നീ തിയ്യതികളിലായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട മൂലഗന്ധകടീവിഹാരത്തിന്റെ വാഷികോത്സവത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ എനിക്കു സന്ദർഭമുണ്ടായി. ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്ന ചൈന സൈന്യമാർ സമുദ്രത്തിന്റെ നായകനും ചൈനാ മന്ത്രിസഭയിലെ കരംഗവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട, തായി-ചി-താവുവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിലും ഘോഷയാത്രയിലും കാണപ്പെട്ട ഒരു സാർവ്വദേശീയതപം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഒരു സന്ദർഭത്തിലും കാണാൻ കഴിയില്ല. തിബത്തു്, ബർമ്മ, ചൈന, നേപ്പാൾ, ബുട്ടാൻ മുതലായ വിദൂരദേശങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന അനവധി സ്ത്രീപുരുഷന്മാരായ തീർത്ഥയാത്രക്കാർക്കും ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്കും പൂർവ്വം, സിലോണിൽനിന്നുമാത്രമായി, നൂറ്റിൽചിലപാനം തീർത്ഥയാത്രക്കാർ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയേറെ സാഹോദര്യവും സൗഹൃദവും പുലർത്തുവാൻ, ലോകത്തിൽ മറ്റൊരുമതത്തിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ആഘോഷത്തിലെ പ്രധാനമായ കഠിനം, ബുദ്ധദേവന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രദർശനമായിരുന്നു.

5000കു. വിലവരുന്ന ഒരു വെള്ളിക്കൂട്ടിൽ, രണ്ടു സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ അസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നായി കണ്ടെടുത്തവയാണ്. ഒന്ന്, സർ ജോൺ മാഷ്ലിൻ 1913-നും 1914-നും ഇടയ്ക്കു ത

ക്ഷുശിലയിലെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധസന്യാസിമഠത്തിലെ ധർമ്മരാജികസ്തുപത്തിൽനിന്നും, മറോത്ത് മി. എ. എച്ച്. ലോങ്ങ്ഫോർഡ് എന്ന യൂറോപ്യൻ 1929-ൽ ഗുണ്ടൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പാലനാടുതാലൂക്കിൽ, നാഗാലാട്ടുനിഗുണ്ടാ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വലിയ സ്തുപത്തിൽനിന്നും (മഹാചേതീയസ്തുപം) കണ്ടുകിട്ടിയവയാണ്. വില്ല്യം ഓഡൺ പ്രഭുവൈസറോയിയായിരുന്ന കാലത്തു് അദ്ദേഹമാണ്, ഇവയെ മൂലഗന്ധകുടീവിഹാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായി തൽഭാരവാഹികൾക്കു സംഭാവന ചെയ്തതു്. വാഷികാലോച്ചാവസരത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ ഇതു പ്രദർശിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. തക്ഷുശിലയിൽനിന്നു കിട്ടിയ അവശിഷ്ടത്തോടൊന്നിച്ചുതന്നെ, അതു ബുദ്ധദേവന്റെ ഭൌതികാവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയതും ക്രി. പി. 79-ൽ എഴുതിയതുമായ ഒരു വെള്ളിത്തകിടഗ്രന്ഥവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതു കൂടാതെ, ഈ വിഹാരത്തിന്റെ ഒരു ഫല്ലോങ്ങ് കിഴക്കുഭാഗത്തായി ഒരു പുതിയ ചൈനാ ബുദ്ധക്ഷേത്രവും പണിതുവരുന്നുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ലീമുൺസെങ്ങ് എന്ന ചൈനക്കാരന്റെ വകയായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം.

മഹാബോധിമിഷ്യൻ നടത്തിവരുന്ന ഒരു വിദ്യാലയവും ആസ്സത്രിയും ഇവിടെയുണ്ട്. രാജാബാലദേവപിപ്പയുടെ വകയായി ആയുധമ്ക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിന്നു വിശാലമായൊരു ധർമ്മശാലയും, വേറെ രണ്ടു ജൈനധർമ്മശാലകളും, ഒരു ബമ്മീസ് ധർമ്മശാലയും ഇവിടെയുണ്ട്. മാനോപ്പകളുടെ ഇടയ്ക്കു് അവിടവിടെയായി പുതിയ സന്യാസിമഠങ്ങളുമുണ്ട്. ബുദ്ധധർമ്മപ്രചര

ണത്തിനായി പന്തിരണ്ടോളം ഭിക്ഷുക്കൾ ഇവിടെ പാത്രവരുന്നു.

ബുദ്ധധർമ്മപരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറിയും സൗജന്യവായനശാലയും ഇവിടെയുണ്ട്.

പുരാതനമായ സാരംഗനാഥക്ഷേത്രം ഇവിടെനിന്ന് അരനാഴിക കിഴക്കാണ്. ഇതൊരു മഹാദേവക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും, ബുദ്ധന്റെ ചില വിഗ്രഹങ്ങളും, ബുദ്ധജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചില കൊത്തുപണികളും ഇവിടെയും കാണാനുണ്ട്.

2500 സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ചെറും കാടായിക്കിടന്നിരുന്ന ഈ പ്രദേശം, ബുദ്ധദേവന്റെ കാലത്തു വിജ്ഞാനാനേപഷകന്മാരുടെ കേന്ദ്രമായിപ്പരിണമിച്ചു. അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും ഇവിടം, വിഹാരങ്ങളും സന്യാസിമഠങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വവിദ്യാലയമായിത്തീർന്നു. ക്ഷേത്രധർമ്മസമ്പ്രദായമായ ആക്രമികളുടെ കയ്യേറ്റം കൂടുകൂടെ സമീപിച്ചു മണ്മൊത്തും, വീണ്ടും ഉയിർവെച്ചുണർന്നും, പിന്നെയും അധഃപതിച്ചും എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിച്ചു സാരനാഥത്തിന്ന് ഇതാ പിന്നെയും ഒരു പുനർജന്മമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധകേന്ദ്രത്തിൽ, ഒരു വിശ്വവിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഭാരവാഹികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ആചരിച്ചുവരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഇവിടെ അങ്ങിനെയൊരു വിദ്യാലയം, തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്.

ഫെ. ശാന്തിനികേതനം

കൽക്കത്താനഗരത്തിൽനിന്നു 100 നാഴിക അകലെ കിടക്കുന്ന 'ബോറോപ്പൂർ' റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയിറങ്ങിയ ഉടനൊത്തന്നെ, ചെറിയൊരങ്ങാടി കടക്കുന്നതോടുകൂടി, പരിഷ്കാരസ്വർഗ്ഗമെല്ലാത്ത ഏകാന്തമായ കരുവനാട്ടിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് നാം എത്തിച്ചേരുക. നഗരത്തിന്റെ നിരന്തരമായ, വരവരാരവത്തിൽനിന്നു നമുക്കു തെല്ലിട നിർവൃതി നൽകുവാൻ പോകുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ആ കഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രശാന്തമുകുടമായ കുശലപ്രസ്ഥം നമ്മുടെ ഉൾത്തളിർ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നു.

ശാന്തിനികേതനത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്ന മൂന്നു മൈൽ നീളത്തിലുള്ള പാത മുന്നിൽ കാണുന്നു. കാളവണ്ടിച്ചക്രങ്ങളുടെ പാടുകൾ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും ചേടിമണ്ണുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ജമാനര ബാധിച്ച ആ പടുകിഴവൻപാത, പാടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ അങ്ങിനെ വളഞ്ഞുപോകുന്നു. ടാഗോറിന്റെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ചില ഗ്രാമീണചെറുകഥകളിലൂടെ, ഈ നാടൻപാതയുമായി നമുക്കു മുമ്പുതന്നെ പരിചയമുണ്ടോ എന്നുതോന്നും.

ബംഗാളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നു. കേരളത്തെ കൂടുതൽ കോമളമാക്കിത്തീർക്കുന്ന, ഇടതിങ്ങിയ തെങ്ങിൻതോപ്പുകളുടെ പച്ചവണ്ണപ്പകിട്ടോ, ചിന്നിക്കിടക്കുന്ന കുന്നിൻനിരകളുടെ നിശ്ചലമായ പശ്ചാത്തലങ്ങളോ ബംഗാളിലെ ഉൾ

നാടുകളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ ഇവ കേരളത്തിലെ ഉൾനാടുകളോട് അതുതകരമായ സാമ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങിങ്ങായി തെങ്ങുകളും താലവൃക്ഷങ്ങളും തലയുയർത്തിനില്ക്കുന്ന പാമ്പുകൾ, മുളംകൂട്ടം തെരിച്ചുനില്ക്കുന്ന മതിലുകൾ, ചാഴത്തോട്ടങ്ങൾ, പച്ചക്കറിവളപ്പുകൾ, ആൽത്തറകൾ, ആമ്പൽക്കുളങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഭംഗിയിൽ നിരത്തിവെച്ചു ഇവിടുത്തെ ചില ഗ്രാമമൂലകളിൽ വന്നുചേരുന്നപ്പോൾ, നാം മലയാളത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയല്ല അനുഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. പരന്ന നെല്ലാടങ്ങളുടെ കരയിൽ കാണുന്ന ആ പുല്ലുമേഞ്ഞ കയ്കക്കുടിവുകൾ, മലയാളക്കരയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണോ എന്നു തോന്നും. ആ മാതൃകയിലുള്ള പുല്ലുമാടങ്ങൾ, മലയാളത്തിലും ബംഗാളിലുമല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണുകയില്ല.

നമുക്കു ശാന്തിനികേതനത്തിലേയ്ക്കു പതുക്കെ യാത്ര തുടരാം. പാതയുടെ ഇരുപാടും കണ്ണുത്താത്ത ഭൂതത്തോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കറുത്ത പുള്ളികൾപോലെ തോന്നുന്ന പുല്ലുമാടങ്ങളിൽനിന്ന്, അത്താഴമൊരുകുന്നതിന്റെ പുക, നേരിയ ചുരുളുകളായി, മേഘവാധയില്ലാത്ത മാനത്തിലേയ്ക്കുയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂക്കുപും വാറി ചളികെട്ടിയ ഒരു കുണ്ടുകളിൽനിന്ന്, ഒരാൽകൊണ്ടു നമ്മുടെ ചാത്തൻ പുലയന്റെ ഒരു സഹോദരൻ മീൻ പിടിക്കുന്നു. ബംഗാളിയ്ക്കു മീനില്ലാതെ ഉണിപ്പു. ബ്രാഹ്മണർകൂടി

മത്സ്യം ഭജിക്കുന്നുവരാണു്. നെൽക്കരകൾ കയറിയ ഒരു കാളവണ്ടി ആ പാടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു കള്ളുകടിയനെപ്പോലെ ആടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. തെല്ലുറ്റമെന്നും കരിയും ഇട്ടേപ്പൂ, വയൽവരമ്പത്തിരുന്നു കൊണ്ടു് ഒരു കൃഷീവലൻ തന്റെ കരമുപ്പയിലെ മൺ ഹുക്കയിൽനിന്നു പുകലപ്പുക വലിച്ചുകടിച്ചു് അലർന്നിമി ലിതാക്ഷനായി നിർപ്പാണസുഖം അനുഭവിക്കുകയാണു്.

ഇങ്ങിനെ പല ഗ്രാമീണകാഴ്ചകളും കണ്ടുകൊണ്ടു തെല്ലുറ്റം നടന്നാൽ നാം കറെ ചെറിയ വീടുകൾ ചി തറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തു ചെന്നെത്തും. അവിടു ന്നങ്ങോട്ടു വഴി കാണുന്നില്ല. നാം സംശയിക്കുന്നു: വി ശ്വപവിശ്വാതമായ ആ സർപ്പകലാശാല എവിടെ?

ഞാൻ അവിടെക്കണ്ട ഒരു ബംഗാളിയോടു ചോദി ക്കുകതന്നെ ചെയ്തു: “ശാന്തിനികേതനത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയേതാണു്?” അയാൾ ആദ്യം സംശയാത്മകമായി എന്നു ഒന്നു വീക്ഷിച്ചു. പിന്നെ എന്റെ അജ്ഞതയ്ക്കു് ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടു്, നാലുപാടം മൃണ്ടി കാണിച്ചു പറഞ്ഞുതന്നു: “ഇതെല്ലാംതന്നെ ശാന്തിനി കേതനം.”

നമുക്കു വിശ്വസിക്കേണ്ടിവരുന്നു. നാം കുറഞ്ഞൊ ന്നു ലജ്ജിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന വിശ്വവിദ്യാലയം മാഞ്ഞുപോകുന്നു. പകരം ഒരു പു ണ്യാശ്രമം മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു.

അതേ, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു വിശ്വവിദ്യാതക ലാങ്കേന്ദ്രമായ ‘ബനാറസ്’ ഫിന്റ യൂണിവേർസിറ്റി?

യിലെപ്പോലെ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന റോസ് വണ്ണത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഘണ്ടാകൃതിയിലുള്ള ശൃംഗങ്ങളോ, സർപ്പകലാശാലയുടെ നാമധേയം ബൃഹല്ലിപികളിൽ എഴുതിവെച്ച ഗംഭീരഗോപുരപാരമോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ നയനങ്ങളെ ഏതിരേല്ക്കുവാനില്ല. ശാന്തിനികേതനത്തിന് അതിർത്തിനിണ്ണയം ചെയ്യുന്ന ഭിത്തികൾ പാലമില്ല. വായുവിൽ സംഗീതവീചികൾ പോലെ, പരിസരത്തിലെ വിശാലതയിൽ കുറെ കുടിലുകൾ ഉൾച്ചേർന്നുകിടക്കുന്നു. പുല്ലുമേഞ്ഞ കുറെ കുടിലുകളുടേയും മാനോല്പകളുടേയും പൂർത്തകിടികളുടേയും മദ്ധ്യേ ഒരു വിശ്വചിത്രാലയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കുദ്യം വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെങ്കിലും ക്രമേണ അവിടുത്തെ പരിസരങ്ങളുമായി നാം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കു തോന്നിത്തുടങ്ങും, ഫാ! കൂറാൻകെട്ടിടങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താഞ്ഞത് എത്ര നന്നായി എന്ന്.

കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യമായി നാം കാണുന്നതു 'ശിക്ഷാഭവന'(കോളേജ്)ത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ്. കല്ലുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച അഞ്ചാറു വീടുകൾ; ഇവയുടെ അടുത്തായി പുല്ലുമേഞ്ഞതും സാമാന്യം വലിയതുമായ ഒരു പഴയ മാളികപ്പുറകാണാം. പണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെനിലയിലായിരുന്നു കലാഭവനം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. മുകളിൽ സംഗീതഭവനവും മഹാകവിയുടെ ആഫീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ചാണ് ഏകദേശം ൧൦ മഹാകവി തന്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ 'ഗീതാഞ്ജലി' എഴു

തിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതു കോളേജ് ഫോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏകാന്തപഠനത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കുറച്ചുകലയായി മറ്റൊരു പഴയ മാളിക കാണാം; അതിമിമന്ദിരം. പണ്ട് ഇതായിരുന്നു ശാന്തിനികേതനത്തിലെ പഠനഭവനം (സ്കൂൾ). 1901-ൽ ആദ്യമായി ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏല്പിച്ചതിനുള്ളപ്പോൾ ടാഗോർ ഈ കെട്ടിടത്തിൽവെച്ചാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതു നിത്യമെന്നോണം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ശാന്തിനികേതനം സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുന്ന അതിഥികൾക്കു ത.മ.സിക്കുവാൻ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഗ്രന്ഥശാല, താരതമ്യേന വലിയൊരു കെട്ടിടമാണെന്നു പറയാം. പാശ്ചാത്യവും പെരേസ്തവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സമാഹാരം ഇവിടെ കാണാം. അമൂല്യങ്ങളായ അനവധി പഴയ താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവയിലുൾപ്പെടും. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വായനശാലയിൽ പല ഭാഷകളിലുള്ള മാസികകളും പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. 'വിശ്വഭാരതി' എന്നൊരു ഐക്യമാസികയും കലാശാല വകയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവരുന്നുണ്ട്.

'ശ്രീഭവൻ' ശാന്തിനികേതനത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും പൊതുവേയുള്ള ഫോസ്റ്റലാണ്. അതിന്റെ അടുത്തായി വിശാലമായൊരു ഓട്ടപ്പാട് കാണാം. അതാണ് 'പൊതു ഓട്ടക്കളി'. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെവെച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കറുത്തു വര

ഞ്ഞ മൺപുരുഷന്റെ, പുല്ലുവേണമെന്നു ചേർത്തുവെച്ചു കൈ
 ഉറപ്പിച്ചു പൂർണ്ണശാലയാണ് വിശുദ്ധമായ 'കലാഭവനം'.
 വിശ്വഭാരതി സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു പ്രത്യേകവിഭാ
 ഗമാണിത്. വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു കലാകാരന്റെ കൈ
 പാടുകൾ ഈ ഭവനത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ പതിഞ്ഞു
 കാണുന്നുണ്ട്. 1922-ലാണ് ഇതു തുടങ്ങിയത്. ഇതി
 നകത്തു ചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം നേടുന്ന വിദ്യാ
 ർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികൾ വൃത്തിയായി സജ്ജ
 മാക്കിവെച്ചു പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട്. പ്രാചീന
 വും അർച്ചാചീനവുമായ ഭാരതീയചിത്രകലകളുടെ മാതൃ
 കകൾ കാണിക്കുവാൻ, വിശുദ്ധചിത്രകാരന്മാരുടെ പ്ര
 ധാനചിത്രങ്ങൾ ചുമരുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനു
 പുറമേ ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രകലാപ്രദർശനമുറിയും ഉണ്ട്.
 ഇവയിൽ ടാഗോർ വരച്ച ചില ആദ്യചിത്രങ്ങളും അ
 ദ്വേഹം സ്വന്തം കയ്യടക്കത്തിൽ എഴുതിയ ചില ഇംഗ്ലീ
 ഷ് കവിതകളും നന്ദലാൽബോസ്സിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങ
 ളും അദ്വേഹം ഭംഗിയായി ഇംഗ്ലീഷിൽ പകർത്തിയ
 "Where the mind is without fear....." എന്നു തുട
 ങ്ങുന്ന ഗീതാഞ്ജലിയിലെ സുപ്രസിദ്ധവരികളും നമ്മെ
 പ്രത്യേകം ആകർഷിക്കുന്നു. കലാഭവനവിദ്യാർത്ഥികളുടെ
 പ്രത്യേകോപയോഗത്തിനായി കലാപരമായ ഗ്രന്ഥ
 ങ്ങൾമാത്രം അടങ്ങിയ ഒരൊന്നാംതരം ഗ്രന്ഥശാലയും
 ഇതിലുണ്ട്. സുപ്രസിദ്ധ കലാകാരനായ നന്ദലാൽബോ
 സ്സിന്റെ കീഴിലാണ് കലാഭവനം. ഇതിന്നകത്തെചി
 ട്ടേയും ഒരു ലാളിത്യവും സ്വച്ഛതയും ശാന്തിയും തമ്മിൽ

പുണർകിടക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പ്രത്യേകാന്തരീക്ഷവും കൃത്രിമമെന്നു തോന്നാത്ത കരളിയ പശ്ചാത്തലവും കലാദേവിയുടെ ഈ കേളീഗൃഹത്തിന്നു മാറുകയുണ്ടു.

സംഗീതഭവനം

കലാഭവനത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തായി സംഗീതഭവനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സംഗീതത്തിലും നൃത്തനൃത്യങ്ങളിലും അഭ്യസനം നല്കിവരുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്കു സാധാരണമായി സന്ദർശകന്മാർ പ്രവേശം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ കഥകളിനൃത്തം പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രൊഫസർ, കേരളകലാമണ്ഡലത്തിൽനിന്നയയ്ക്കപ്പെട്ട ശ്രീമാൻ കേളനായരാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലെ ആ പ്രത്യേകകലയിൽ പരിശീലനം നേടിവരുന്നുണ്ട്. അപ്പപ്പോഴായി ശാന്തിനികേതനത്തിൽവെച്ചും, ഒരു പ്രത്യേക സംഘമായി മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിനായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും വിശ്വഭാരതിയിലെ അന്തേവാസികൾ അഭിനയിക്കാനുള്ള ടാഗോർനാടകങ്ങളിലെ നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ മിക്കവാറും കഥകളിരീതിയിലുള്ളവയത്രേ.

സംഗീതഭവനത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അവിടെയിടയായിക്കാണുന്ന പുല്ലുമാടങ്ങളിൽ, കലാഭവനത്തിലേയും സംഗീതഭവനത്തിലേയും വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിച്ചുവരുന്നു.

ചീനഭവനം

ചീനഭവനം, നവീനമാതൃകയിൽ പണിചെയ്ത ഒരു വലിയ കെട്ടിടമാണ്. ചീനഭാഷയിലുള്ള അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തിബത്തിയൻഭാഷയിലുള്ള അനവധി പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പാലിഭാഷയിലുള്ള കുറേ ബൗദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. ഒരു ചൈനീസ് പ്രൊഫസറും, ഒരു തിബത്തിയൻ പ്രൊഫസറും, പത്തോളം ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്.

അടുത്തുതന്നെയുള്ള കോ-കാപ്പറോറിവ് സ്റ്റോർ കെട്ടിടം ഒഴിച്ചാൽ, ശേഷമുള്ളവയെല്ലാം പ്രൊഫസർമാരുടെ പണ്ണിശാലകളാണ്. മുമ്പിൽ മനോഹരങ്ങളായ പൂന്തോപ്പുകളോടുകൂടി മാമരത്തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നിമ്ബങ്ങളായ മുളകുടിലുകൾ, വിശപഭാരതിയെന്ന കവിതയെക്കുറിക്കുന്ന കുറുത്ത അക്ഷരങ്ങൾപോലെ പരിലസിക്കുന്നു.

ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് മാഞ്ചുവട്ടിലെ തുറന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ്. ചില മാവുകളുടെ ചുവട്ടിൽ ഇഴയാവശ്യത്തിനായി, പട്ടത്തിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷേ, സാധാരണമായി അദ്ധ്യതാക്കൾ, വെറും നിലത്തു പച്ചപ്പല്ലിലോ പുല്ലുചായിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗുരുനാഥനും കുട്ടികൾക്കും തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തു ചെന്നിരുന്നു ക്ലാസ്സ് ആരംഭിക്കുകയല്ലാതെ, അതിനു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ സാധാരണയായി നിർദ്ദേശിച്ചു കാണാറില്ല.

വിശ്വഭാരതിയിലെ വിദ്യാത്മികൾ അതികാലത്തു നാലരമണിക്കണമെന്നു. പിന്നീട് കാൽമണിക്കുറുനേരം, മുറി വൃത്തിയാക്കുവാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു. അഞ്ചുകാൽമണിക്കു ചുറ്റാലായം തുടങ്ങുന്നു. അഞ്ചരമണിക്കു ദേഹശുദ്ധിപരത്തി ആറരമണിയോടുകൂടി രാവിലത്തെ ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആറരകാൽമണിക്കു വൈതാളികത്തിനും ഉപാസനയ്ക്കുംവേണ്ടി ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുചേരുന്നു. പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു പത്തരമണിവരെ തുറന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സിൽപോയി പഠിക്കുന്നു. പത്തരമണിക്കു കളിയും 10-50നു് ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ച് പന്ത്രണ്ടരമണിവരെ വിശ്രമിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടര തുടങ്ങി 2മണിവരെ സ്വകാര്യപഠനത്തിന്നു വിനിയോഗിക്കുന്നു. വീണ്ടും രണ്ടുമണി മുതൽ നാലുമണിവരെ തുറന്ന സ്ഥലത്തു ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നു. അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറുവരെ വിനോദങ്ങൾ. ആറു മണിക്കു സ്നാനവും, 6-20നു് പ്രാർത്ഥനയും, 6-30 മുതൽ 7-30വരെ പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞു 7-45നു് എല്ലാവരും അത്താഴത്തിന്നിരിക്കുന്നു. അത്താഴം കഴിഞ്ഞു 9മണിവരെ വല്ലതും വായിച്ചു 9മണിക്കു് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണ് വിശ്വഭാരതിയിലെ അന്തേച്ഛാസികളുടെ ദിനചര്യ.

പല വകുപ്പുകളിലായി 400ലധികം വിദ്യാത്മികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു പഠിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ചീന, ബർമ്മ, സിലോൺ മുതലായ വിദൂരദേശങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന വിദ്യാത്മികൾക്കു പുറമെ, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്ര-

ന്തങ്ങൾക്കും പ്രതിനിധീഭവിക്കുമാറ്, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, കണ്ണടകം, ആന്ധ്ര, അതിർത്തിസംസ്ഥാനം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നും ചൊതുവെ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഫീസ്സ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഭക്ഷണച്ചെലവും, മുറിവാടകയും, സ്കൂൾഫീസ്സും, അലക്കുകുലിയും എല്ലാം ഒരുക്കം മാസത്തിൽ 27 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കലാഭവനത്തിലേയും സംഗീതഭവനത്തിലേയും ശിക്ഷാ കാലം 5 വർഷമാണ്. കോളേജ് പഠിപ്പിനു 2 കൊല്ലം മതി.

ഇവിടുത്തെ ഗുണകരമായ മറ്റൊരേപ്പാട്, കോളേജിലോ കലാഭവനത്തിലോ, സംഗീതഭവനത്തിലോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകഫീസ്സൊന്നും കൂടാതെ തങ്ങളുടെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ചു മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിലും ചെന്നിരുന്നു പരിശീലനം നേടാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം, ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക്കു തന്റെ പഠിപ്പു പൂർത്തിയാകുന്നതോടൊപ്പം സംഗീതത്തിലോ നൃത്യത്തിലോ ചിത്രകലയിലോ കൂടി തെല്ലൊരു പരിചയം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യുതാക്കളും തമ്മിലുള്ള അധികമായ അടുപ്പവും കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും സൗഹൃദപരവുമായ പെരുമാറ്റവും, ആശയചിന്തിമയങ്ങളും, അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും, ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അസാധാരണമായ ഒരു ജ്ജ്വലത നല്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ അദ്ധ്യാപകന്മാരോടൊന്നിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ, വിജ്ഞാനച

ധ്വനവിന്നതകുന്ന വിനോദയാത്രകൾക്കായി ഉറനാടകളിലേയ്ക്കു പോകുന്നു. വിശ്വാതരായ ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശനത്തിന്നുവരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനും കൂടെയുണ്ടെ സന്ദർശം ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റാകുവിയുടെ പ്രതിഭാവിശാസം പകർന്നു പ്രസാദാത്മകമായ പ്രസംഗങ്ങളും, ഇവിടുത്തെ അന്തർവാസികൾക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നു. അനവധി അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ പഴയ മലയാളിത്തറവാടുപോലെയാണ്, ശാന്തിനിക്ഷേപനത്തെ നാം കാണുന്നത്.

സായാഹ്നത്തിൽ, ശാന്തിനിക്ഷേപനത്തിലെ പരമ്പരകളിലൂടെ വിഹരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർശനം കരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുവാൻ കഴിയും.

പടിഞ്ഞാറ്, നെൽവയലുകളുടെ വിശാലതയ്ക്കുപ്പോൾ, മുളയ്ക്കുട്ടങ്ങളുടേയും മാനോപ്പുകളുടേയും മുകളിൽ, അസ്തമയാദിത്യൻ പ്രകൃതീഭവിയുടെ ചെങ്ങായച്ചെപ്പുപോലെയും, ശബ്ദാഭമായ പശ്ചിമാംബരം പല തരത്തിലുള്ള ചായപ്പണികൾ കഴിച്ചു പ്രകൃതീഭവി കൈതടയ്ക്കുവാനുപയോഗിച്ചു പട്ടുമാൽപോലെയും പരിലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ, ഒരു യുവചിത്രകാരൻ ആ മാഞ്ചോട്ടിലിരുന്ന് ആ പ്രകൃതിഭംഗിയെ പകർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥയെപ്പറ്റി സ്വതന്ത്രമായി വാഗ്വാദം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാത്മിയും വിദ്യാത്മിനിയും ഒരുമിതമായി ചുറ്റി നടക്കുന്നു. അടുത്തൊരു മൈതാനത്തിൽ, വിദ്യാത്മികളും വിദ്യാത്മിനികളും ഇടകലർന്നു പോയിപ്പോൾ

കളിക്കുന്നു. അതിമധുരമായൊരു സംഗീതം മുളിക്കൊണ്ടു്, സീമന്തരേഖയിൽ കങ്കമം ചാർത്തിയ ഒരു ബങ്കാളി വനിത, തന്റെ കൊച്ചുപുക്കാവനത്തിലെ കൽത്തറയിൽ ഇരിക്കുന്നു. കുറച്ചു ദൂരെയുള്ള ചെറിയ കളിസ്ഥലത്തിൽനിന്നു കുട്ടികൾ ഉഴഞ്ഞാലാടുന്നു. ഒരു പുൽത്തകിടിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസറും ചുറ്റും അഞ്ചാറുവിദ്യാർത്ഥികളും ഇരുന്ന് ഏതോ വിഷയത്തെപ്പറ്റി തീവ്രമായി തർക്കിക്കുകയാണ്. ചെറുപക്ഷികൾ മരക്കൊമ്പിൽ കൂടണയുന്നു. മുളക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു മൈനകൾ മൃവന്തിമംഗളം പാടുന്നു. മറ്റൊരു ദിക്കിൽനിന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള പൊട്ടിച്ചിരി പടന്ന് കേൾക്കുന്നു. വഴിമദ്ധ്യേ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഒരു ഷാൾ പുതച്ചു കഷണ്ടിത്തലയനായ ഒരു കണ്ണടക്കാരൻ ബങ്കാളി പ്രൊഫസർ, ഗ്രന്ഥകായനായ ഒരു ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചുമലിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ടു് ഏന്തോ രസം പറയുന്നു. എവിടേയും ആഹ്ലാദം അലതല്ലുന്നു. സജീവമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സർവ്വത്ര വിളയാടുന്നു. സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലാണെന്നതോന്നലിന്നു് ഒരിക്കലും മങ്ങലുണ്ടാവാനിടവരാത്ത വിധം അത്രകണ്ടു് സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമ്മേളിച്ച സ്നേഹമയമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടത്തെ അന്തേവാസികൾ വളരുന്നത്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ പെരുമാറ്റം ഇതേവരെ യാതൊരനാശാസ്യസംഭവത്തിന്നും ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും അഭിമാനജനകമാണ്.

ശാന്തിനികേതനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു്, വൃക്ക നിബിഡമായ ഒരു പറമ്പിൽ, മഹാകവിയുടെ ഭവനം

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആത്മീയപയ്യുവേക്ഷണങ്ങൾക്കു് അവ
രിഹാസ്യമായ പ്രശാന്തതയും, വിചാരങ്ങളുടെ തളച്ചു തീ
ക്കാനുതകുന്ന പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും ഇവിടെ ധാരാളം
വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടു്.

വിശ്വഭാരതീയുടെ ജീവനും വെളിച്ചവുമാണു് മ
ഹാകവി ടാഗോർ. ഭാരതത്തിലെ പുരാതനമായ ഗുരുക്ക
ലവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതിയിൽ, സാർവ്വദേശീയത്വ
ത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രകൃതിയിൽനിന്നു വ്യതിരിക്തമാകാ
തെ, ആത്മീയോന്നതിയ്ക്കുതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വി
ദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി താൻ ദീപ്കാലം കണ്ട
തായ ഒരു സ്വപ്നം മുൻതിമതഭവിച്ചതത്രെ വിശ്വഭാരതി.
തന്റെ സ്വപ്നാത്മസപത്തുകളിൽനിന്നും പുസ്തകങ്ങളിൽ
നിന്നും മറ്റുമുള്ള സകല വരായകളും ഗുരുദേവർ ഈ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന്നായി നീക്കിവെച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഇവിടെ 750പേരോളം പ്രൊഫസർമാരായി
ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവരിൽ മിക്കവരും, ഒരു ത്രാഗമ
നോഭാവത്തോടെ തുല്യമായ പ്രതിഫലം വാങ്ങി പണി
യെടുക്കുന്നവരാണ്.

ശാന്തിനികേതനത്തിന്നു സ്വന്തമായൊരു തപ്പാലാ
പ്പീസും ആസ്സത്രിയും വിദ്യുച്ഛക്തി നിർമ്മായത്രയും ഉ
ണ്ടു്. മഹാകവിയുടെ ഗൃഹത്തിന്നടുത്തായി ഒരു മനോ
ഹരമന്ദിരം കാണാം. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും (അന്നാണു്
ശാന്തിനികേതനത്തിലെ ഒഴിവുദിനം) ഗുരുദേവനും, വി
ദ്യാത്മികളും ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു.

ഇതു സാർവ്വദേശീയത്വത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള

ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നിരിക്കിലും, സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ, ഒരു ബംഗാളിത്തവും ഹൈന്ദവാന്തരീക്ഷവും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഒരു പക്ഷേ ഇതൊഴിച്ചുകൂടാത്തതായിരിക്കാം.

ശ്രീനികേതനം

ഒഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ചെറിയ നിരത്തു നമ്മെ രണ്ടു നാഴിക പടിഞ്ഞാറുള്ള ശ്രീനികേതനത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു.

വിശ്വപഭാരതിയുടെ ഒരു വിഭാഗമായ, ഗ്രാമീണപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്, ശ്രീനികേതനം. ശാന്തിനികേതനത്തേക്കാൾ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. 'തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്രഷ്ടിപരവും പ്രായോഗികവുമായ കർമ്മപദ്ധതികളെക്കൊണ്ട്, ഉറപ്പോടുകൂടി ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ഓട്ടോമേൽ ദേശീയാഭിരുചി പണിയുവാൻ തന്റെ നാട്ടുകാരായ സഹോദരരെ സഹായിക്കുക' എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ശാന്തിനികേതനത്തിലെ സംസ്കാരകേന്ദ്രത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതാടൊപ്പം, കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പാത്ത്, ദാരിദ്ര്യത്താടെതിന്ത്, കാഷ്ടികൃത്തികൊണ്ടുമാത്രം ഉപജീവനം കഴിച്ചുവരുന്ന തന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നാട്ടുകാരുടേയും, സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ കൂലക്ഷമായി പഠിച്ച്, അപരുടെ ഭൂരിതങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, 1922-ൽ മഹാകവി ശാന്തിനികേതനത്തോടു് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതു സ്ഥാപിച്ചത്.

ഏതരം ഗ്രാമീണപശുവേഷണങ്ങൾക്കും പാറിയ കരോതൂണിയ ശാന്തമായ പരിസരമാണു ശ്രീനികേതനത്തിനുള്ളത്. സാധാരണ കൃഷിക്കാമെക്കാളും ദരിദ്രരായ ഒരു കൂട്ടം ഗ്രാമീണമാണ് ഇവിടെ പാർക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണകൈത്തൊഴിലുകളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനുള്ള വിഭാഗം, ഗ്രാമീണരുടെ ജീവിതത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയേയും പൊതുവെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭാഗം, ഗ്രാമീണവിദ്യാഭ്യാസപശുവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള വിഭാഗം, എന്നിങ്ങിനെ ശ്രീനികേതനത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം.

കൈത്തൊഴിൽഭാഗത്തിൽ ചെറുകുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആദായകരമായ കുടിൽപ്പുവസായങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ടു വാൾചാലതിതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശാരിപ്പണി, തോലുകൊണ്ടുള്ള വിചിത്രവേലകൾ, നെൽക്കുരു, 'ബടികു' നിർമ്മാണം (ഇതു ജാവയിലെ ഒരു കുടിൽപ്പുവസായമാണ്. പട്ടുതുണികളിൽ ചിത്രപ്പണിചെയ്യുന്ന ആദായകരമായ ഒരു കൈത്തൊഴിലാണിത്. മഹാകവി അതിപെരുമസ്തുതദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച കാലത്തു് ഈ കൈത്തൊഴിൽ കണ്ടു് ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുകയും, പിന്നീടു് അതിനെ ശ്രീനികേതനത്തിലെ കുടിൽപ്പുവസായങ്ങളിലൊന്നായിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.), മൺപാത്രപ്പുവസായം, കടലാസ് നിർമ്മാണം മുതലായവയിലാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി പരിശീലനം നൽകിവരുന്നത്. സാധനങ്ങൾ സാധാരണമട്ടിൽ

നിർമ്മിച്ചുവിടുകമാത്രമല്ല, അപരം ചായപ്പണികളെക്കൊണ്ടോ ചിത്രപ്പണികളെക്കൊണ്ടോ മറ്റോ പ്രത്യേകമായൊരു പുതുമയും അഴകും വരുത്തി, പൊതുവിൽ ഗ്രാമീണജനതയിൽ ഒരു സൗന്ദര്യബോധം വികസപരമാകുവാൻ പര്യാപ്തമാകുമാറ് അവയെ പുറത്തിറക്കുവാനും അധികൃതന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ചർമതി ആശ്രമത്തിലെപ്പോലെ സ്മിതൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ വന്നു വേലചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം കുടിൽവ്യവസായങ്ങളിൽ പ്രത്യേകവൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു സ്ത്രീ, ഉൾനാടുകളിലെ കാരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കൈത്തൊഴിലുകളിൽ പരിശീലനം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഈവക കൈത്തൊഴിൽശാലകൾ ഏറ്റെടുത്തുവാനും അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരെ ഈ തൊഴിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെ ചില ഗ്രാമീണയുവാക്കളെ 'അപ്രണ്ടസ്സ്' മാരാക്കി പാപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. വെറും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് അധികവും അലസരായി കരനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കാലംകഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാധുക്കളായ ഗ്രാമീണർക്ക് ഇത്തരം കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ വഴിയായുണ്ടാകുന്ന അല്പമായ ആദായംപോലും ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കുമല്ലോ.

ശ്രീനികേതനത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ കാര്യമായി ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണരുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലാണ്. അവിരുടെ സദാചാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശുചീക

രണം, സാമ്പത്തികാഭിപ്രാപ്തി മുതലായവയെ മുൻനിർത്തി, നിരന്തരം പഠിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം, ബങ്കാളിലെ കർഷകന്മാരോടൊപ്പം ഭിത്തിരത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ കൃഷിക്കാരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ സുരൂപ ഗ്രാമത്തിൽ തുറന്ന കേന്ദ്രം, 82 ചതുരശ്രനാഴികയിലുള്ള 18 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് പരീക്ഷണാത്മകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഈ ആശ്രമങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ അധികമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, മലമ്പനി സാംഗ്രമികരോഗങ്ങൾ മുതലായവയുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണത്താൽ അധികമാളുകളും ചത്തൊടുങ്ങിയും പാപ്പിടമൊഴിഞ്ഞും ക്രമേണ ശൂന്യമായിത്തീരുവാൻ പോവുകയായിരുന്ന കാലത്താണ്, ശ്രീനിഷ്കതനത്തിന്റെ സന്ദേശം ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഒരു പുനർജീവൻ നൽകിയത്. തൽഫലമായി വിട്ടുപോയ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും അവിടെ വന്നു കുടിയേറിപ്പാർപ്പുണ്ടായി.

വൈദ്യസഹായം, ശുചീകരണവിഷയത്തിൽ അറിവുനൽകൽ, രോഗനിവാരണം മുതലായവയിലാണ് പ്രവർത്തകന്മാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടങ്ങളിൽ ധർമ്മാസ്ത്രീകൾ ഏല്പെടുത്തി നോക്കിയെങ്കിലും അതു ഫലപ്രദമായിക്കണ്ടില്ല. അതിനാൽ പുതിയൊരു പരീക്ഷണം നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടിവന്നു.

‘പരസ്സരസഹായാരോഗ്യസംഘം’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഈ

ഏപ്പാടുകാരും സംഘത്തിലെ കാരോ അംഗത്തിനും മരണകൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് കിട്ടുകയും, ചെറിയൊരു സംഖ്യ കൊടുത്താൽ വൈദ്യപരീക്ഷാപാസ്സുള്ള വിദഗ്ദ്ധനായൊരു ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽവന്നു രോഗപരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യും. കൊല്ലത്തിൽ 4 ക. യാണ് ഒരു മെമ്പറുടെ ഫീസ്; ഈ സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ സ്വകാര്യ ചികിത്സ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം സംഘത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടുകൊടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡോക്ടർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ വേറെ പ്രയോജനകരമായ മറ്റു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊള്ളണം. തന്റെ പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക, രോഗനിവാരണത്തിന്നായി വൃത്തികെട്ടു കുറിക്കാടുകളും പടപ്പുകളും വെട്ടിത്തെളിയിക്കുക, കെട്ടിനില്ക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിൽ മണ്ണെണ്ണപകൻ മലമ്പനിയെ നശിപ്പിക്കുക, കുളങ്ങൾ വെടിപ്പുവരുത്തുക, ചതുപ്പനിലങ്ങൾ മുടിക്കുകയു ക മുതലായവയാണ് ഈ ആഫീസറുടെ പ്രധാനജോലികൾ. ഈ ഏപ്പാടുകൊണ്ടു സംഘാംഗങ്ങളായ ഗ്രാമീണർക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതോതിൽ വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന്നുപുറമെ, രോഗസംബന്ധമായും മറ്റുമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സൗജന്യമായിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ രോഗശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ മലമുത്രങ്ങളോ, രക്തമോ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രത്യേകപരീക്ഷണശാലയിൽനിന്നു സൗജന്യമായി പരിശോധിച്ചു, രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിൽ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ പുതിയ ഏല്പാട് വളരെ വിജയകരമാണെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്ധവിശ്വാസംകൊണ്ടും അജ്ഞതകൊണ്ടും മുറിവൈദ്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ രോഗം ഭരണാധിപാധ്യക്ഷനായി കടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു വൈദ്യന്റെ നിസപാതംസേവനം ഗ്രാമങ്ങളിലെമ്പോലെയെന്നു, ഗ്രാമീണന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഹൃദയത്തിലും ഒരു പുതുപൊളിച്ചും വീശാതിരിയ്ക്കയില്ല.

കൃഷി

കൃഷികാര്യത്തിൽ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ശ്രീനികേതനത്തിലെ കൃഷികേന്ദ്രമാണ്. ഉന്നതമായ കാഷികപരീക്ഷ പാസ്സായ വിദഗ്ദ്ധനായ കരാഫീസറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്. ഇവിടെവെച്ചു പലവിധത്തിലുള്ള വിളവുകളിലും പയ്യുംവെണ്ണയും തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രാമീണർക്കു ലഭിക്കുവാൻപ്രയാസമായ മുന്തിയ വിത്തുകളും ഇവിടെ കൃഷിചെയ്യാവുന്ന മറ്റു ചെടികളും കട്ടുമാവുകളും മറ്റും ഇവിടെനിന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. നല്ല മേനിവിളവുള്ള നെല്ല്, ഡാർജിലിംഗ് ഉരുക്കിഴങ്ങും പുനാങ്കോതമ്പവും കോയമ്പത്തൂർ കരിമ്പും മോത്തിമാരിപ്പകയിലയും മറ്റും ഇവിടെ പുതുതായി കൃഷി ചെയ്തുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായി മറ്റുകൃഷികളും, പരീക്ഷണം വിജയകരമാണെങ്കിൽ, ക്രമേണ ഏല്പാടത്തുനിന്നായിരിക്കും.

പുറമേ പച്ചക്കുറിച്ചുവെട്ടിയ വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളും കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര പച്ചക്കുറികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും മിച്ചംവരുമ്പോൾ വിറ്റു പണമാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്രം കാരോ കാലത്തും നടപ്പിൽവരുത്തും.

വൃക്ഷരോപണം

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇടതിങ്ങിവളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്കുടേക്കുടേ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അത് ഒരുതരത്തിൽ ഉൾനാട്ടിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളുടെ കുറവു അഭാവമോ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന മഴ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതു മണ്ണിന്റെ നിരപ്പിനെ താഴ്ത്തുന്നു. കൂടാതെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു പല അനുഭവങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ രചനയും നശിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് മഹാകവി വൃക്ഷരോപണം എന്നൊരു സമ്പ്രദായം പുതുതായി ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയിൽ ഏല്പിച്ചുതന്നത്. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ കൊണ്ടാടേണ്ട ഒരു സമ്പ്രദായമായിട്ട്. വലിയ ആഘോഷത്തോടും ഗാനത്തോടുംകൂടി ഉൾനാടുകളിലെ കഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലവിധം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുകൊണ്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാനചടങ്ങ്. ബങ്കാളിലെ ഉൾനാടുകളിൽ ഈ പുതിയ വൃക്ഷരോപണമഹോത്സവം ഇപ്പോൾ തുലാം പരന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഗ്രാമീണവിദ്യാഭ്യാസം

‘ശിക്ഷാസത്രം’ മഹാകവി ടാഗോർ എഴുതാൻ പാർപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയെ അനുകരിച്ചു വിരചിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രപതനരീതിയാണ്. ഇവിടുത്തെ മാതൃകാവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു ഗ്രാമീണബാലന്മാർക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസവും കൈത്തൊഴിൽ പരിശീലനവും നൽകിവരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ രക്ഷയിൻകീഴിൽ ശ്രീനികേതനത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായി പാഠ്യ പഠിക്കുകയാണ്. ശാന്തിനികേതനത്തിലെപ്പോലെതന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ തുറന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ‘ശിക്ഷാചർച്ചാഭവനം’ ഗ്രാമീണരായ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് ഉള്ള പരിശീലനകേന്ദ്രമാണ്. ഗവണ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ച ട്രെയിനിങ്ങിനു പുറമേ ഇവർക്ക്, ഗ്രാമശുചീകരണം, കൃഷി, പരസ്പരസഹായസംഘത്തലവൻ, സാമാന്യ ജ്ഞാനം മുതലായവയിലും പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരിനും പുറമേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈത്തൊഴിൽ കാരോ അദ്ധ്യാപകനും പ്രത്യേകം പഠിക്കണമെന്നും നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് അയാൾക്ക് തന്റെ തുച്ഛമായ വരവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായമായിത്തീരുന്നതാണ്.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവിടവിടെയായി പതിനാറു വിദ്യാലയങ്ങൾ ശ്രീനികേതനത്തിന്റെ കീഴിൽ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ശ്രീനികേതനത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസനരീതിതന്നെയാണ്, ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വയോജനവിദ്യാഭ്യാസം

വയോജനങ്ങളിൽ വിദ്യയുടെ വെളിച്ചം പരത്തി, അവർ തങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിൽ ഒരുപലതെയുണ്ടാക്കി തീർക്കുവാൻ ശ്രീനികേതനത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രദ്ധയോടെ പുതിയ പദ്ധതികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണരിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച അല്പം വേരാണ്. അവർ കേന്ദ്രത്തിലെ ലൈബ്രറിയിൽനിന്നു പ്രയോജനകരങ്ങളും സുഗ്രാഹ്യങ്ങളുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണത്തിന്നു സൗജന്യമായി നൽകിവരുന്നുതുതന്നെ, വയോജനവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണവേലയാണ്. മറ്റു വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും അക്ഷരാഭ്യാസത്തിൽ കൗൽസ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതിന്നു പുറമെ ഗ്രാമക്കാരെ സായാഹ്നങ്ങളിൽ വയലുകളിലോ മറ്റു തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലോ കത്തുചേരവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, അവർ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ പുസ്തകപാരായണം നടത്തുകയോ ചെയ്ത് അവരുടെ വിജ്ഞാനതൃഷ്ണയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ആനന്ദത്തിന്നുവേണ്ടി സംഗീതവും നൃത്തവും ഇടയ്ക്ക് ഏല്പാടുകയും ചെയ്യും. പൊതുജനാരോഗ്യം, ഗ്രാമശുചീകരണം, കന്നുകാലിശുശ്രൂഷ, കൃഷി, പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങൾ മുതലായി അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവിധവിഷയങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ശ്രേയോഭിമുഖമായ ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിന്നു, അവരിൽ ഒരു സ്വയംപ്രേര

നായ സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്നതിന് ഇപ്രകാരം സഹായി
ക്കുന്നു.

കന്നുകാലിവളർത്തൽ

ഗ്രാമങ്ങളിലെ കന്നുകാലികളെ നന്നാക്കുവാൻ സി
ന്ധിൽനിന്നും മുത്തുനാണിയിൽനിന്നും നല്ല ജാതി വിത്തുകാ
ളുകളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയെ, ഗ്രാമീണരുടെ നാടൻ
പശുക്കളുമായി ഇണചേരുവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ക്ര
മേണ നല്ല ജാതി 'സങ്കരഗോക്കൾ' വളർത്തുകയും, അ
വയിൽനിന്നു നല്ല ആദായം ലഭിക്കുവാൻ ഇടവരികയും
ചെയ്യുന്നു. അതുപ്രകാരംതന്നെ യമുനാപുരിയിൽനിന്നും
മണിപ്പുരിയിൽനിന്നും നല്ല കൊറ്റനാടുകളെ കൊണ്ടു
വന്നു നാടൻ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ വിടുന്നു. കന്നുകാ
ലിവളർത്തൽ ആദായകരമായ ഒരു തൊഴിലാക്കിത്തീർക്കു
ന്നതിനായി, അതിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അറിവുകളും,
പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഗ്രാമീണർക്കു നൽകിവരുന്നുണ്ട്.

ശ്രീനിർഭരതത്തിൽ അദ്ധ്യാപകവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
ള്ള ഫോറൂം, കൈത്തൊഴിൽശാലകൾ, ആസ്സൂരി, ക
ടിൽപ്പുവസായപ്രദർശനാലയം, അദ്ധ്യാപകഗൃഹങ്ങൾ മു
തലായ ഏർപ്പാടുകൾക്കു പുറമെ, കാഷ്ടികഗവേഷണത്തി
നുള്ള വിശാലങ്ങളായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും തോപ്പുകളും
ഉണ്ട്.

ഒരു വിശ്വപരമാകവിലൂടെ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായും
സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീഭവിച്ചും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളി
പ്പിൽ കുളിർന്നുനില്ക്കുന്ന ആ വിശ്വവിദ്യാലയത്തോടു്

—ശാന്തിനികേതനത്തിനോട്— യാത്ര പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേയ്ക്കു കടന്നുവരുന്നു. ഒരു കാൽ ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞു നാം വീണ്ടും ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്കു കടന്നുവരുമ്പോൾ ഈ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ വിനീതഗൃഹങ്ങൾ നമ്മെ എതിരേല്ക്കുന്നുണ്ടാകുമോ?

ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരായ നമുക്കു ബംഗാളികളുടെ പേരിൽ അകാരണമായ ഒരു മതിപ്പ് എങ്ങിനെയോ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും ബംഗാളികളെ ആദർശപുരുഷന്മാരായിക്കരുതിവരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ പേര് കടലുകൾക്കപ്പുറം കേൾപ്പിച്ച പ്രതിഭാശാലികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അനുഗൃഹീതരായ വിശ്വകവികളും കലാകാരന്മാരും ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകന്മാരും ബങ്കാളിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവംതന്നെ. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണബങ്കാളി, നമ്മുടെ ആദരവിനേക്കാളധികം അനുകമ്പയെയാണർപ്പിക്കുന്നത്. ബങ്കാളികളുമായി അടുത്തു പെരുമാറുമ്പോൾ ഈ പശുപുരമോതം നമുക്കു മനസ്സിലാകും. അവൻ മന്ദഗതിക്കാരനാണ്. അമിതമായ സ്വയം മതിപ്പും ഒരുതരം നീചബുദ്ധിയും ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരെപ്പറ്റി അകാരണമായ ഒരു പുച്ഛരസവും അവനിൽ കാണാം. എന്തു കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചു കേമന്മാർ ബങ്കാളികളാണെന്നു നാം അവനു സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കണം. ഇന്ത്യ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവനു ബങ്കാളമാണ്. അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുമെല്ലാം ഭാരത

ത്തെ ബങ്കാളിലേയ്ക്കൊതുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാ
 ണ്. തന്റെ അയൽപക്കക്കാരായോ ഇന്ത്യയിലെ ഇ
 തരസംസ്ഥാനക്കാരായോ സമനിലയിലും സൗഹൃദ്
 ത്തിലും പെരുമാറുവാൻ അവന്നു സാധിക്കില്ല. മഹാ
 കവി ടാഗോർ സാമുദേശീയത്വത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊ
 ണ്ടാണ് വിശ്വഭാരതി സ്ഥാപിച്ചതെങ്കിലും, അതിനെ
 ബങ്കാളിന്റെ സ്വകാര്യസ്വത്തെന്ന നിലയിലേ ഒരു ബ
 ങ്കാളിക്കു വിചാരിക്കാൻ കഴിയും. ഉദയശങ്കർ തന്റെ
 സംസ്കാരകേന്ദ്രം ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിലെ ആറാമോര
 യിൽ സ്ഥാപിച്ചത് മഹാകവി ടാഗോറിനെപ്പോലും
 തെല്ലൊന്നു വേദനിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന
 റിയുമ്പോൾ, ഈ പ്രാന്തീയമനോഭാവം ബങ്കാളിനെ
 എത്രകണ്ടു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നമുക്കു ഹിതമല്ല. സ്വ
 ദേശസ്നേഹം നല്ലതുതന്നെ. ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കു
 തിനെ അഭിനന്ദിക്കാം. പക്ഷേ അത് അതിരുകടന്ന
 സ്വാർത്ഥത്തിന്മേൽ പടർന്നുവിടിക്കുമ്പോഴാണ് ആപല്പ
 മായിത്തീരുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതു വിശ്വഭാരതി
 യുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ വായനക്കാരെ
 തെല്ലൊന്നു സഹായിപ്പാൻവേണ്ടി മാത്രമാണ്. ശാന്തി
 നികേതനത്തെയും വിശ്വഭാരതിയെയും പറ്റി ചിന്തി
 കുമ്പോൾ, മഹാകവി ടാഗോറും ആ ചിന്തയിലുൾ
 വിക്കുന്നു. ടാഗോറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വഭാ
 രതിയുടെ ഭാവിയെന്തെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടിയി
 റിക്കുന്നു. വിശ്വഭാരതിയെപ്പോലെ ലോകാദരംനേടിയ
 ഒരു കലാകേദാരം, ബങ്കാളിയുടെ സങ്കുചിതമായ പ്രാ
 ന്തീയമനസ്സുതകൊണ്ട് ബങ്കാളിലേയ്ക്കൊതുങ്ങി അധഃ

പതിക്കുവാൻ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ—അങ്ങിനെ പരാതിരിക്കട്ടെ എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക—അതു ഭാരതത്തിനു വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നു മാത്രം പറയാം.

“ഒരു കലാകാരന്റെ എളിമയും അനലംകൃതിയും അവന്റെ കൃതിക്ക് ഒരു മഹത്വം നൽകുന്നു; കാരണം, അവൻ തന്റെ കരംശമായ ആത്മാത്മതയെയാണ് അതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്”. എന്നു പാശ്ചാത്യനായ ഒരു കലാവിമർശകൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശാന്തിനികേതനത്തിലെ എളിയ കുടിലുകളും പ്രകൃതിക്കു കളിപ്പാട്ടുമായി വിട്ടുകൊടുത്ത പറമ്പുകളും മറ്റും കാണുമ്പോൾ അവയിലൂടെ അവയുടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാത്മതയെ നാം ദർശിക്കുന്നു. മഹാകവിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ശാന്തമായ കരാശ്രമജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടു കരകൊലം ശാന്തിനികേതനത്തിൽ പാർക്കുവാൻ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ, അതു വലിയൊരു നഗ്രഹമായിക്കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

“ശാന്തം, ശിവം, അദൈവതം”—ഇതാണ് ശാന്തിനികേതനത്തിന്റെ മൂലമന്ത്രം. “ലോകസമാധാനവും ഭക്തിയും സമത്വവും നിലനിർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക”. എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തഃപ്രാസികൾക്കു നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശം. യഥാർത്ഥമായ വിദ്യ മനുഷ്യാത്മാവിനെ വിശ്വത്തോളം വികസപരമാക്കുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ഈ വിജ്ഞാനദീപസ്തംഭം, തത്വാനുഭവകന്മാർക്കു നേർപഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ എന്നെന്നും നിലനില്ക്കുമൊരാകട്ടെ!

ഫവ. ഒറീസ്സയിലെ കാഴ്ചകൾ

ഒറീസ്സയിൽ ഒരു സന്ദർശനം പ്രധാനമായി കാണാനുള്ളതു പ്രത്യേകമാതൃകയിലുള്ള അനേകം പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. 8-ാം ശതകത്തിനും 18-ാം ശതകത്തിനും മദ്ധ്യേ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ശിലയിൽ പ്രതിബിംബിച്ച ഒറീസ്സാശില്പകലയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നവയത്രേ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ വിചിത്രചിത്രകലാസ്മാരകങ്ങൾ, വലുപ്പംകൊണ്ടു വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കാണാമെങ്കിലും, എല്ലാം ഒരു മാതൃകയിലാണ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മാണത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാതൃകയെ ഇവർ ഒരുപ്രകാരത്തിലും അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. തെക്കൻക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായ സ്തംഭങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കൂർത്ത മേൽപ്പരയും, ആകൃതിവൈചിത്ര്യവും ഇവയെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. മിക്കവാറും ഒരു ശിവലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ, കത്തമുകളിൽ ഒരുതരം കിരീടത്തോടുകൂടിയ ഈ ഉയന്ന കരിങ്കൽക്കെട്ടിടങ്ങൾ ആകമാനം അതികമനീയസൂക്ഷ്മങ്ങളായ കൊത്തുപണികളെക്കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൗഢമായ ഒരു പൗരാണികസംസ്കാരത്തിന്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾപോലെയുള്ള ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വയൽപ്രദേശത്തും വിജനമായ കുറിക്കാട്ടിലും തരിശായി

കിടക്കുന്ന വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പിലും കറയായും കൂട്ടമായും തലവെക്കിനില്ക്കുന്നതു കാണാം.

കാലത്തിന്റെ അദൃശ്യഹസ്തമല്ലാതെ വിഗ്രഹഭഞ്ജകരായ അക്രമികളുടെ ക്രൂരഹസ്തങ്ങൾ കറീസ്സയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു നാശമെത്തിച്ചിട്ടില്ല. 18-ാം ശതകത്തിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു മുഹമ്മദീയാക്രമണമുണ്ടായത്. വളരെ ശതാബ്ദങ്ങളോളം ഭാരതത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് കറാപ്പെട്ടു നിന്നതിനാൽ കറീസ്സയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകപരിഷ്കാരത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും നിലനിർത്തിപ്പോരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലയിലെഴുതിയ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കറീസ്സയിലെപ്പോലെ അത്രയധികം മരൊരിടത്തും കാണുകയില്ല. പുരിയിലെ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ വലിയൊരു സമാഹാരം കാണാം. ഭാരതീയവും പൗരാസ്ത്യമായ ശില്പകലകളെപ്പറ്റി നിഷ്പ്രഭമായ നിരീക്ഷണം നടത്തിയ പ്രൊഫസർ ഫെർഗൂസൻ കറീസ്സയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, “ഭാരതീയശില്പകലയുടെ ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണവും അത്ഭുതകരവുമായ മാതൃകകളിലൊന്ന്” എന്നാണ്. 1936-ലാണ് കറീസ്സയെ, ഏതാണ്ട് എണ്ണത്തഞ്ചു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകസംസ്ഥാനമാക്കിയത്. ഇതിന്റെ വിസ്താരം മുപ്പത്തിരായിരം ചതുരശ്രനാഴികയാണ്. കട്ടാക്ക് തലസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു പുരിപട്ടണത്തിന്നാണ് പ്രാധാന്യവും പ്രസിദ്ധിയും. അടുത്ത കാലത്തായി കറീസ്സയ്ക്കു പറയത്തക്ക അഭിവൃദ്ധിയൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ

ബങ്കാളിസംസ്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചും, പല സംഗതികളിലും ബങ്കാളികളെ അനുകരിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ബങ്കാൾ-നാഗപ്പർ റെയിൽ വെവഴിയായിട്ടാണ് നാം കറീസ്സയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പടക്കുനീന്ത വരുമ്പോൾ കന്നാമത്തായി സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ഭുവനേശ്വരമാണ്.

ഭുവനേശ്വരം

ഭുവനേശ്വരം തീവണ്ടിയാപ്പീസ്സിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴിക തെക്കുകിഴക്കായിട്ടാണ് പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമൂഹം. കുറിക്കാട്ടുപിടിച്ച വിജയസ്ഥലത്തുകൂടെ വേണം കടന്നുപോവുക. പഴിക്ക് ഇരുപത്തുണ്ടിലും ഭൂമി, കാട്ടുമരങ്ങൾ സൈപരമായി വളർന്നിട്ടുണ്ടു മേടുകൂടെ മറവിലും, മുന്പറഞ്ഞ പഴയ ആകൃതിയിലുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ, ക്ഷയോന്മുഖമായി ജീർണ്ണിച്ചുകിടക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മെ ആകർഷിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഭുവനേശ്വരത്തു് അങ്ങിനെയുള്ള നൂററമ്പതു പ്രാചീനക്ഷേത്രങ്ങൾ അസ്ഥിമാത്രങ്ങളായി അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്! മുഖ്യമായവ: രാജാരാണിക്ഷേത്രം, പരശുരാമക്ഷേത്രം, ലിംഗരാജക്ഷേത്രം മുതലായവയാണ്. പരശുരാമക്ഷേത്രത്തിന്നു ചുവട്ടിൽ ഇരുപതി സമചതുരവും നാല്പത്തിരണ്ടടി ഉയരമുണ്ടു്. ലിംഗരാജക്ഷേത്രമാണു് ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു്. സൂക്ഷ്മമായ ശില്പവേലകളാൽ ഇതിന്റെ കാരോ അംഗുലവും അതുതാവഹമായി അഴകു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നൂററമ്പതി ഉയരമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം കറീസ്സയിലെ പ്രാചീന ശില്പകലയുടെ ഉത്തമമായൊരു പകുപ്പാണു്. ഭീമാകൃ

തിയിലുള്ള ഒരു ശിവലിംഗം ഇതിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഇരുനൂറ്റിപ്പത്തടി നീളവും എഴുപത്തഞ്ചടി വീതിയുമുള്ള പ്രാംഗുണം, ഉയരമേറിയ പ്രാകാരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗത്തോടനുബന്ധിച്ചു പണിയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളാണ് 'നടമന്ദിര'വും 'ഭോഗമന്ദിര'വും. അങ്കണം മുഴുവനും മിനുത്ത കല്ലു പാവി മനോഹരമാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാലിംഗക്ഷേത്രത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടു വേരേയും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

മഹാലിംഗക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു വിശാലമായ ബിന്ദുസാഗരം എന്ന ചിറ കിടക്കുന്നു. ഭാരതവണ്ഡത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നും സംഭരിച്ച ജലംകൊണ്ടാണ് ഈ ചിറ നിറയ്ക്കുന്നത് ഒരൈതിഹ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും തീർത്ഥാടനം ചെയ്ത ഫലം കിട്ടുമെന്നു വിശ്വസിച്ചു, ജനങ്ങൾ ആചിരക്കണക്കായി ഇവിടെ വന്നു കുളിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും കൽപ്പടവുകൾ കെട്ടിയിറക്കിയ വിശാലമായ ഈ ചിറയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ മനോഹരമായൊരു മണ്ഡപവും ക്ഷേത്രവും പണിചെയ്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിചിത്രാകൃതിയിലുള്ള കന്മതിൽകൊണ്ട് അരഞ്ഞാണണിഞ്ഞ ധവളാഭമായ ഈ കൊച്ചുദേവാലയവും, നിശ്ചലമായ നീലജലത്തിൽ തെളിഞ്ഞുകാണുന്ന അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും, കരയിലെ മുളക്കാടും, പനക്കൂട്ടവും പച്ചപ്പടപ്പും കൂടിക്കലർന്ന പശ്ചാത്തലവും ആകർഷകമായ ഒരു നിർമ്മലചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പി

ക്കുന്നു. നല്ല പുനിലാവിൽ ഈ കാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയാവർജ്ജകമായിരിക്കും.

പ്രാചീനദേവാലയങ്ങളുടെ പ്രദർശനശാലയായ ഒരു ഗ്രാമം മാത്രമാണ് ഭുവനേശ്വരമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സുഖപ്രദമായ കാലാവസ്ഥയും, ശാന്തസുന്ദരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും, സൈപരജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഇച്ഛിക്കുന്ന ഇതരദേശീയരെ ഇവിടേയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സത്യാസാശ്രമങ്ങളും, സാനറോറിയങ്ങളും, അഗതിമന്ദിരങ്ങളും അവിടുവിടെ കാണാം. ഇടുങ്ങിയ വഴിയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഗ്രാമീണചിത്രകലയുടെ ലീലാരംഗമായ മൺപുരകളോടുകൂടിയ കൊച്ചുകുടികൾ ഇടതിങ്ങിനില്ക്കുന്ന കയ്കത്തുവുകയും വരണ്ടുകിടക്കുന്ന നെൽക്കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും എല്ലാംകൂടി ഭാരതത്തിലെ ഇതരദേശങ്ങളിൽനിന്നു നിതരാം പുതുമയായ ഒരു ഗ്രാമീണരംഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്നു. സമ്പത്തിന്റെ സ്പർശമേൽക്കാതെ സംവത്സരങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. എന്നാലും ആ ഗ്രാമീണരുടെ നോട്ടത്തിൽ ഒരു മരവിച്ച സംതൃപ്തിയുണ്ട്. നാടൻപാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് അചർ വയലിൽ വേലാചെയ്യുന്നു. സീമന്തദർവയിൽ സിന്ദൂരം ചാത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്നു.

സഖീഗോപാൽ

മദിരാശി-കൽക്കത്താ റെയിൽവെ മാഗ്ഗ്ത്തിൽ കിടക്കുന്ന 'ഖുർദാ റോഡ്' തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽനി

ന്നാണ് പുരിയിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുപോകേണ്ടതും. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക റെയിൽവെപ്പാത 28 നാഴിക ദൂരെ യുള്ള പുരിപട്ടണത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നു.

ഖർദാരോഡിൽനിന്നു 17 നാഴിക പോയാൽ സ ഖീഗോപാൽ എന്ന സ്ഥലം കാണാം. ഇവിടുത്തെ സ ത്വവാദിക്ഷേത്രം വിഷ്ണുഭക്തന്മാർ വളരെ പാവനമായി കരുതിവരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ദ്വാരകയിൽനിന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നുവെന്നാണ് ഐ തിഹ്യം. ക്ഷേത്രത്തിന്നു പരയത്തക്ക ആകർഷകത പമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പ്ര കൃതിഭംഗിയാണ് എന്നു ആകർഷിച്ചത്. ആമ്പൽപ്പു വും, കുളവാഴയും, ഭംഗിയുള്ള പലതരം ജലസസ്യങ്ങളും പുതച്ചു നില്ക്കുന്ന വീതിയേറിയ വാപിയുടെ കരയ്ക്ക്, തെങ്ങിൻതോപ്പിന്റെ മറവിൽ കെട്ടുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ആ പഴയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാഴ്ച ഒരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല. കേരളത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളോടുപമിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി എന്നു പറയാം. പരന്നു കിടക്കുന്ന ചതുപ്പു നിലങ്ങളുടെ തീരത്തു തെങ്ങും താലവൃക്ഷങ്ങളും തഴച്ചുനില്ക്കുന്നു. പായൽമുറി വളർന്ന കുളങ്ങളും വളരെ താഴ്ന്നു വെള്ളം വറ്റാത്ത വയൽപ്രദേശങ്ങളും ധാരാളം കാണാം.

ഇവിടെനിന്നു 13 നാഴികപോയാൽ പുരിപട്ടണത്തിലെത്തും. പുരിയിലെ പ്രധാനകാഴ്ച ജഗന്നാഥക്ഷേത്രമാണ്.

ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം

പുരീക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതിന്റെ ചുറ്റമ്പലങ്ങളാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലല്ലാതെ ഇങ്ങിനെയുള്ള ചുറ്റമ്പലങ്ങൾ കാണുകയില്ല. പുരീയെസ്സംബന്ധിച്ച ഈ പൂതൃസ്തത എങ്ങിനെ വന്നുചേർന്നുവെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

ഒന്നാമത്തെ മതിൽക്കെട്ടിനു 670 അടി നീളവും, 840 അടി വീതിയുമുണ്ട്. 20 അടി മുതൽ 30 അടി വരെ പൊക്കമുള്ള ഈ പ്രാകാരങ്ങൾക്കു നാലു ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്. അങ്കണത്തിന്റെ ഇരട്ടയായ മതിൽക്കെട്ട് നീളത്തിൽ 420-ം വീതിയിൽ 315-ം അടിയുമാണ്. ഈ മതിലിനും നാലു ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനകത്താണ് മഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനക്ഷേത്രത്തിനു മുമ്പിലൊരു 'ജഗന്നാഥൻ' മണ്ഡപവും, അതിന്റെ മുമ്പിലായി നടനശാലയും ഭോജനശാലയും കാണാം. ഇതിന്റെ നീളം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു 155 അടിയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ സുദർശനചക്രവും വിഷ്ണുവിന്റെ കൊടിയും സ്ഥാപിച്ചു കാണുന്നു.

പ്രവേശനദവാരമായ പ്രധാനഗോപുരത്തിനു തന്നെ 400 അടി നീളവും 300 അടി വീതിയുമുണ്ട്. പല വിധത്തിലുള്ള കൊത്തുപണികളെക്കൊണ്ടു നിറച്ച ഈ ഗോപുരത്തെ കരിങ്കല്ല്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം എന്നു തന്നെ പറയാം.

182 അടി ഉയരമുള്ള ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം, ശിവലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കലിം

ഗനഗരം രാജാവായ അന്തവർമ്മചോഡഗംഗദേവനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത്. പണിപൂർത്തിയാക്കുവാൻ 14 വർഷം വേണ്ടിവന്നു. 75 ലക്ഷം ഉറപ്പിക ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനു ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രസ്ഥലത്തെ സുബന്ധിച്ചു പെരുമാണികമായ കൈരതി ഹൃദയമുള്ളതും പരയാം. മാധവരാജാവായ ഇന്ദ്രഭൂതൻ, ഏതോ ഒരു ശബരൻ കാട്ടിലൊരിടത്തു് അതുതകരമായ ഒരു നീലശിലാബിംബത്തെ വെച്ചു പൂജിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നു കേട്ടു് അതു കൊണ്ടുവരാനായി ബ്രാഹ്മണരെ നിയോഗിച്ചുയച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ ബിംബത്തെ രാജാവു പുരിയിൽ ഒരിടത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ഥാനത്തു തന്നെയാണ് ചോഡഗംഗൻ ഏ. ഡി. 1174-ാമാണ്ടിൽ തന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. അഥവാ ആ ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് ചോഡഗംഗൻ വലുതാക്കി പണിയിച്ചത്.

ഇനി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എടുപ്പിനെപ്പറ്റി പറയണമെന്നാൽ, അതു് അതുതാവഹമായ ഒരു കലാസന്താനമാണെന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. പതിന്നാലുവർഷം ഉജിയും കരിങ്കല്ല് തമ്മിൽ പാരിയാതെ ഉരഞ്ഞും അരഞ്ഞും കഴിഞ്ഞതിന്റെ കലാപരമായ ഫലമാണതു്. എന്നാലും ഭവനേശ്വരത്തെ പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കൊത്തുപണികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന അഭിനവവും അന്യോദേശവുമായൊരനുരഞ്ജനം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. എന്തോ എവിടെയോ ഒരു പരാജയം പറ്റിയപ്പോലെ തോന്നുന്നു. പ്രൊ

ഹസർ ഫെർഗൂസൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്: “ചുറ്റമ്പലങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിർമ്മാണത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചില തകരാറുകളെക്കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാതെ ഭവനശാസ്ത്രത്തെ ക്ഷേത്രത്തെക്കാളും ഇതിനൊരു പുതുതായ കാണുന്നില്ല”*

ജാതിവ്യത്യാസത്തിന്റേയോ തീണ്ടലിന്റേയോ കണികപോലുമില്ലാതെ ബ്രാഹ്മണരും ചണ്ഡാലരും ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ ക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പൂരി. ജഗന്നാഥം കാശിയെപ്പോലെതന്നെ. അന്നുമാണ്—പ്രധാനമായി ചോറും കറിയും—ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമായ വഴിപാട്. ക്ഷേത്രം വകയായ നിവേദ്യംകൂടാതെ പുറമെ നിന്നു ചോറുനിറച്ച വലിയ ചെമ്പുകളും, കറിനിറച്ച കുട്ടികളും നൂറുകണക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂജകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരാധനാധനങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർ മൊത്തമായി വാങ്ങി ചില്ലറയായി അരയണയ്ക്കും കരണയ്ക്കും ഉടുപ്പുരയിൽവെച്ചു വില്പന നടത്തുന്നു. പൂജകഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രപരിസരത്തിന് ആകപ്പാടെ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ മട്ടുണ്ടാകും. തുറന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു നടത്തുന്ന ഈ ചോറുകച്ചവടത്തിനു യാതൊരു വൃത്തിയും വ്യവസ്ഥയും കാണുന്നില്ല. ചെമ്പിൽനിന്നു കോരിയെടുത്ത ചോറ്, കരിക്കലങ്ങളിലാക്കി വഴിനീളെ നിരത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെത്തന്നെ കുട്ടികളിൽ കറിയും. വാ

* History of Indian and Eastern Architecture—James Fergusson.

ങ്ങാൻ വരുന്നവർ കൂട്ടാൻകൂടുകകളിൽ കയ്യിട്ടുവാരി രചി നോക്കുന്നു. പരിപ്ലിന്ദനെയും മറ്റും സപാദ പരമകിൽ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. ആളുകൾ ഇലയിലും ഉടഞ്ഞ കലത്തിലും മറ്റും ചോറും കുറിയും വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച് ഉച്ഛിഷ്ടം അവിടെത്തന്നെ ഇട്ടേച്ചുപോകുന്നു. ദരിദ്രനും ധനികനും ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാളനും അടുത്തിരുന്നു യാതൊരുലോശ്യവും കൂടാതെ ഈ പന്തിഭോജനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. രോഗികളും വിച്ചക്ഷാളം നായ്ക്കളും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കരലഹള മരൊടിടത്തു് അങ്ങിനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സമനിരപ്പിൽനിന്നു കരോടി താഴെ ഏതാണ്ടു് ഒരു നിലയോപോലുള്ള സ്ഥലത്താണു് ജഗന്നാഥവിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവിടേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന ഗുഹപോലത്തെ പ്രവേശപാതം ഇരുളടഞ്ഞതാണു്. സ്രീപുരുഷന്മാർ അന്യോന്യം കൂട്ടിമുട്ടിയും തപ്പിത്തടഞ്ഞും ഒരു കുടുങ്ങിയ ചങ്ങലയായി ദേവസന്നിധിയിലെത്തിച്ചേരുന്നു.

വിഗ്രഹം മരംകൊണ്ടുള്ളതാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണനേയും ബലഭദ്രനേയും സുഭദ്രയേയും അടുത്തടുത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ദേവനെ നിത്യവും കുളിപ്പിച്ചു വസ്യം മാറി അലങ്കരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം പൂജാരികളുണ്ടു്. പൂജയ്ക്കു സമയമായാൽ വിഗ്രഹത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള തിരശ്ശീല നീങ്ങുന്നു. സർവാലങ്കാരവിഭൂഷിതനായ ദേവനെ ഒരുനോക്കുകാണുവാൻ സ്രീപുരുഷന്മാർ തിരിക്കിത്തിരക്കി മുമ്പോട്ടുകയറുന്നു. ആ അന്ധകാരത്തിൽ ആ തിരക്കിലും ഉരസ്

ലിലും നടക്കുന്ന അഴിമതികളൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ കൊള്ളില്ല.

ക്ഷേത്രഭിത്തികളിലെ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുടെ നടുവിൽ, അവിടവിടെയായി പുതുതായി കൊത്തിവെച്ച വണ്ണചിത്രങ്ങൾ സദാചാരബോധമുള്ള ഒരാൾക്കു കണ്ടു സമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അല്ലീലതയ്ക്കും ഭരതിയുണ്ടു്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ അല്ലീലചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവർ ഇതു കണ്ടാൽ തലതിരിഞ്ഞു വീഴും. കാമസൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചവിധമുള്ള ഏറ്റവും ആഭാസമായ മദനകേളികൾ ഈ ചുമരുകളിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തു് ഇത്തരം ജഗല്പാവനങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭൗചിത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ഒരു കറിയക്കാരനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതു്, “യഥാർത്ഥഭക്തന്മാരുടെ മനോനിയന്ത്രണത്തെ പരീക്ഷിക്കാനാണു്, ആ ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ കൊത്തിയിരിക്കുന്നതു്” എന്നാണു്. അപ്പോൾ, ഉദ്ദേശം അതാണു്. അതിന്റെ ഫലമോ? ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല.

ക്ഷേത്രനട ആയിരക്കണക്കിലുള്ള പിമുക്കാരെക്കൊണ്ടും രോഗികളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു—പരിസരം വേശ്യകളെക്കൊണ്ടും. ദേവനെക്കുഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളുടെ രണ്ടു മുഖ്യഘടകങ്ങൾ പിമുക്കാരും വേശ്യകളുമാണെന്നു പറയാം.

‘ബഡാ ദണ്ഡാ’ പുരിയിലെ ഏറ്റവും വിശാലവും, താരതമ്യേന മനോഹരവുമായ രാജവീഥിയാണ്. ക്ഷേത്രനടയിൽനിന്നാരംഭിച്ച് ഒരു മൈതാനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന ഈ മുഖ്യപാത, നേരെ കുന്നരനാഴിക ഭൂമി ജനകപുരിയിൽ ചെന്നുവസാനിക്കുന്നു. പുരിയിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ രഥയാത്രാമഹോത്സവത്തിൽ ജഗന്നാഥവിഗ്രഹം ഒരു വലിയ തേരിൽ കയറ്റി എഴുന്നള്ളിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയാണ്. രഥം വലിക്കുന്ന കർമ്മത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ—ആ കമ്പ കന്നു സ്പർശിക്കാനെങ്കിലും—ലക്ഷക്കണക്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന തീർത്ഥയാത്രക്കാരുടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടു ശ്വാസമുട്ടിയും ചതഞ്ഞും വളരെ പേക്ക് ആവത്തു പറുകയും മരണംതന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോലീസ് ഏത്രതന്നെ മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്തിട്ടും ഈ അത്യാഹിതത്തിന് ഒരു വിരാമമിടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ സംരംഭത്തിൽ മരിക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു മഹാപുണ്യമാണെന്ന അന്ധവിശ്വാസവും വെച്ചു ചടഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങളോടു യാതൊരു കഴിവുമില്ല.

മാനോപ്പകൾ നിറഞ്ഞ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ജനകപുരി. രണ്ടുമൂന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ജാനകീക്ഷേത്രമാണ് മുഖ്യമായത്. ജാനകീദേവിയുടെ വലിയൊരു വിഗ്രഹം ഇതിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. രഥയാത്രക്കാലത്തു്, ജഗന്നാഥൻ ഇവിടെ—തന്റെ ശ്വശുരുഗൃഹത്തിൽ—രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തി

ലെ എല്ലാ പുജാകർമ്മങ്ങളും ഇവിടെവെച്ചായിരിക്കും നടത്തുക. അന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായി, വലിയ പാകശാലകളും ഉടുപ്പുരകളും മറ്റും ഇവിടെ പണി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു.

ജഗന്നാഥക്ഷേത്രംവക സ്വത്തുക്കളിൽനിന്നും മറ്റുമായി 10 ലക്ഷത്തോളം ഉറപ്പിക വർഷത്തോളം പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്നു. പുറമേ കൊല്ലത്തോളം തീർത്ഥയാത്രക്കാരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വഴിപാടുകളും മറ്റുംകൂടി 75 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു സംഖ്യയുണ്ടാകും.

ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഒരു നാഴിക അകലെയാണ് സമുദ്രം. പുരിയിലെ സൂര്യോദയഭംഗി സുപ്രസിദ്ധമാണ്. പുലരാൻകാലത്തു കിഴക്കൻസമുദ്രവിതാനത്തിൽനിന്നു പൊട്ടുന്നതെ കിളിപ്പാട്ടുപ്രഭാതകന്ദളം കണികാണാൻ മധുരപ്രതീക്ഷകളോടെ കടൽത്തീരത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർശകന് ആ കാഴ്ച കരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ഇവിടത്തെ സമുദ്രതീരത്തെ വിസ്മയമായ മണൽപ്പരപ്പു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. അവിടവിടെ ചവോക്കിൻകാടുകൾ കാണാം. അവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വെള്ളയും മഞ്ഞയും വണ്ണം കലർന്ന ചെറിയ നവീനരീതിയിലുള്ള വെണ്മടങ്ങൾ ഇടതിങ്ങി നില്ക്കുന്നു. 'ചക്രതീർത്ഥം' രോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. പുരീപട്ടണത്തിലെ ഭംഗിയേറിയ ഭാഗം ഇവിടമാണ്. ഗവണ്മെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് രോഡിലൂടെ, കൊടിമരത്തിന്നടുക്കെ വന്നു വീണ്ടും കടപ്പുറത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു

പോവുക. സുഖവാസത്തിന്നു വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ള ബംഗളാവുകൾ ഈ പ്രദേശത്തു ധാരാളം കാണാം.

പൊതുവേ, ഒരുശിരം ചുണയുമില്ലാത്ത ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് ഒരിയക്കാർ. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു ഗതിക്കു മാറ്റമില്ലെന്നു തോന്നും അവരുടെ മുമ്പിച്ച മുഖഭാവം കണ്ടാൽ. ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ട് ഒരു ജനതയ്ക്ക് എത്രകണ്ട് അധഃപതിക്കാമോ അത്രയും അവർ അധഃപതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 1868-ലുണ്ടായ വലിയ ക്ഷാമം ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കൃഷിയല്ലാതെ മറ്റു വമ്പിച്ച വ്യവസായത്തിന്നോ വ്യാപാരത്തിന്നോ അവർക്കു വകയില്ല; സൗകര്യവും പോരാ. അവർക്കു പൈതൃകമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അഭിമാനിക്കാൻ കലാവൈഭവം തുളുമ്പുന്ന ചില ശിലാക്ഷേത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പഴയ ഫൈനവസംസ്കാരത്തിന്റെ ചിന്നിച്ചിതരിക്കിടക്കുന്ന ആ ചിഹ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും അഭിമാനജനകങ്ങളാണ്. പ്രസിദ്ധകലാവിമർശനനായ സർ ജോൺ മാഷ്ൽ കൊനാറക്കിലെ 'സൂര്യദേവാലയ'ത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: "ഇത്രമേൽ അതുഭൂതകരവും പരിപൂർണ്ണമായ അളവു ചേർച്ചകളോടുകൂടിയതുമായ മറ്റൊരു ഫൈനവസ്മാരകം ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്."

ഇവിടെ സന്ദർശനത്തിന്നും ദേവദർശനത്തിന്നും ഭജനത്തിന്നും സുഖവാസത്തിന്നും മറ്റും വരുന്ന ഇതരപ്രാന്തീയരെക്കൊണ്ടാണ് — അവരിലധികവും ധനികരായ

ബങ്കാളികളാണ്—ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിലൊരു ഭാഗംകഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ജഗന്നാഥക്ഷേത്രപരിസരത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ മിക്കവയും ബ്രാഹ്മണപൂജാരികളായ പാണ്ഡവർക്കുവേണ്ടി വകയാണ്. ഇവർ തീർത്ഥയാത്രക്കാരെ പ്രതിഫലം തന്ന അതിഥികളാക്കി താമസിപ്പിച്ചുവരുന്നു.

രോഗികളും വിചുക്കാരും കുടുംബസമേതം നിരന്തരകൂട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പെരുക്കാരും നഗരത്തിന്റെ മലിനതകൊണ്ടു വലിച്ചു മറ്റു രോഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. വൃത്തികെട്ട കുടിലുകളും തുറന്ന അഴുക്കുചാലുകൾ നാറും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തെരുവുകളും വൃത്തിയില്ലാത്ത ആഹാരവില്പനയും എല്ലാംകൂടി പൂർവ്വദണ്ഡത്തെപ്പറ്റി ജഗല്ലാവഹമായ ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു.

കേരളക്കാരുടെ പ്രധാനാഹാരം ചോറും കറിയുമാണെങ്കിലും, അവർ ബങ്കാളികളെപ്പോലെതന്നെ പലിയ പലഹാരംതീനികളാണ്. തെരുവുകളിൽ എഴുപത്തു ശതമാനവും മിറായിക്കടകളായിരിക്കും കാണുക. അരിപ്പൊരി ഒരു മുഖ്യപലഹാരമാണ്. ജിലേബി, 'ഖക്കർ', രസഗോള മുതലായ മറ്റു മധുരപലഹാരങ്ങളും മരികകളിൽ നിറച്ചുപെച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. [ജനുവരി, '41.

ചിൽക്കാതടാകം

കേരളീയയിലെ മറ്റൊരു മനോഹരകാഴ്ചയാണ് ചിൽക്കാതടാകം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ശാന്തജലാശയത്തെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തുന്നതു വീതികുറഞ്ഞ ഒരു മണൽവര

മ്പാണ്. വടക്കുഭാഗം പതിമൂന്നു നാഴിയ വീതിയുണ്ട്. നീളം നാല്പത്തിനാലു നാഴികയാണ്. തെക്കോട്ടു പോകുന്തോറും വീതികുറഞ്ഞു കൂത്തുപന്നു. ഒടുവിൽ അഞ്ചു നാഴികയായി ചുരുങ്ങുന്നു. ഉപ്പു മെഴുപ്രായത്തിൽ അടിയിൽ ഉഴുരിക്കിടക്കുന്നു. ഒരിടത്തും അഞ്ചടിയിലധികം ആഴം കാണുകയില്ല. അവിടവിടെ പച്ചപിടിച്ചു തുരുത്തുകളും പാറക്കെട്ടുകളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കൂമ്പന്തൊപ്പിയും കോണകവും മാത്രം ധരിച്ചു മുക്കുവന്മാർ ആ നീലജലപ്പുരപ്പിലൂടെ ശാന്തമായി തോണി തുഴഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചന്ദ്രികയിൽ, ബങ്കാളസമുദ്രത്തിന്റെ സ്വർണ്ണപോലെ പരിലസിക്കുന്ന ഈ തടാകത്തെ കണ്ടു കാണുകതന്നെ വേണം.

കോയപായി, ഭാഗ്ഗവി, ദയാ, നൺ എന്നീ നദികൾ ഈ തടാകത്തിൽ വന്നുചേരുന്നു. ഈ നദികൾ തടാകത്തിന്നു കാഴ്ചകൊണ്ടുവരുന്ന ഊർൽമണ്ണും, ധാതുക്കളും മറ്റും ചേർന്നാണ് ആ നീണ്ട മണൽത്താട്ടുണ്ടായിത്തീർന്നത്. ബംഗാളസമുദ്രത്തിൽനിന്നു ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകൾ അതിനെ തലോടി ഉയർത്തി ഇപ്പോഴത്തെ ആകൃതി വരുത്തിക്കൊടുത്തു.

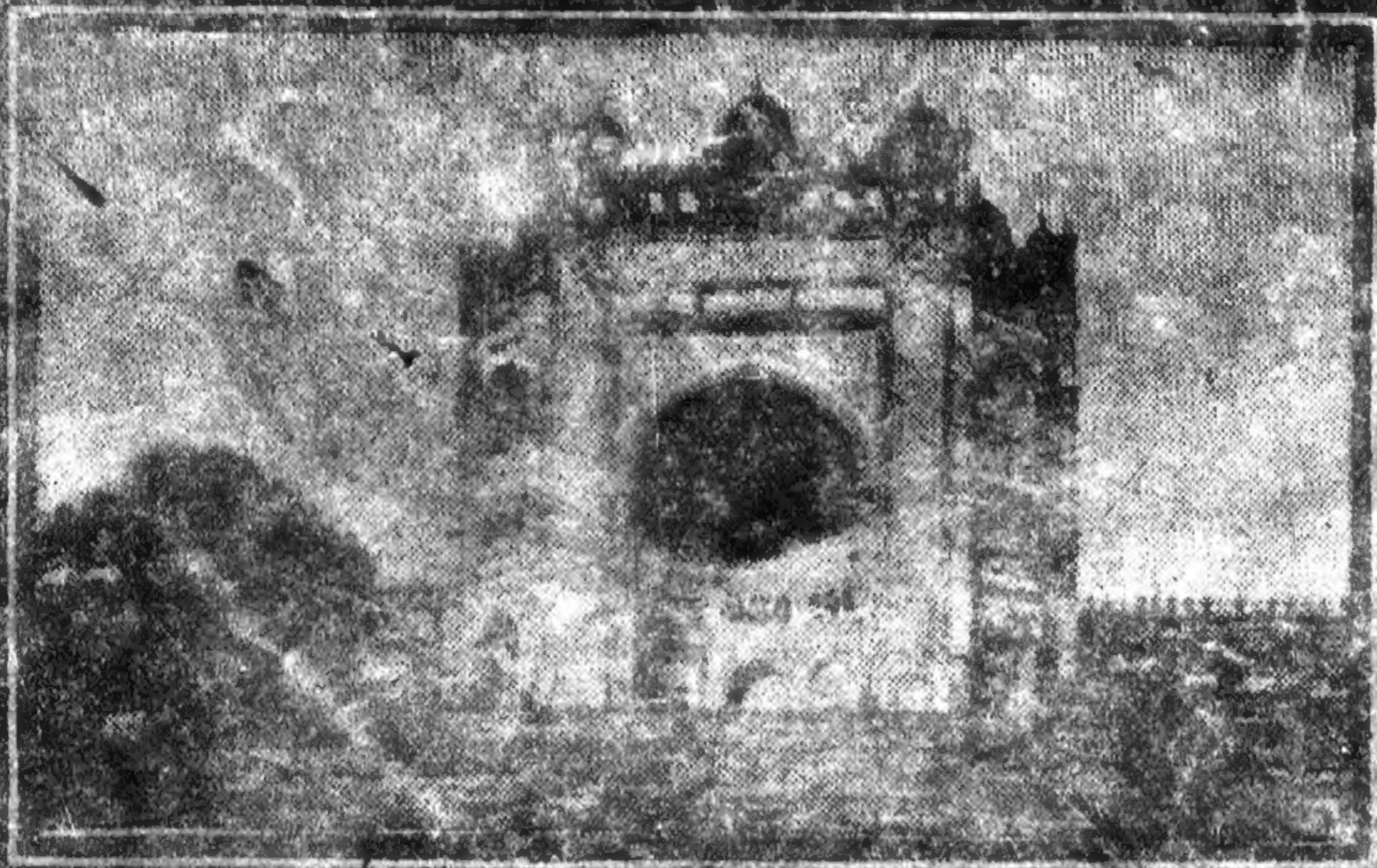
സുഗമങ്ങളായ മാഗ്നറ്റൈറ്റിന്റെ അഭാവംമൂലം കറീസ്പിയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെങ്കിലും, അവിടവിടെ തണിനില്ക്കുന്ന ശിലകളാസ്മാകളും, പ്രകൃതിമനോഹരങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളും അവയ്ക്കു മതിയായ പ്രതിഫലം നല്കുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

ബംഗാൾ

ഫരോഷ്വരി സിക്രി

തക്ഷശില

